

绪 言

在先祖遗留给我们的无数经典中，被中国古代儒家奉为“群经之首”的《周易》是其中流传最早、影响最大的辉煌巨著。虽然经历了几千年的岁月，《周易》依然保持着它独具的魅力。今天，当我们回头寻找中华文化的遥远源头时，我们才真正地认识到，《周易》埋藏着中国文化的根。

在世界所有的古老文明中，真正能够从其产生之日起不断丰富壮大，并一直延续到今天的，只有中国文明。与西方、古埃及、两河流域和印度文明相比，中国文明不仅体现在独特的文字上，还体现在融入这个文明中每个人的血液的思维方式、行为方式和对自然、宇宙的独特态度上。人们通常认为，代表中国文化，尤其是汉族文化的是儒家和道家。儒家产生于继承周文化的邹鲁，道家产生于楚文化。其实，当我们认真寻找其共同的源流时，可以清楚地发现，儒家和道家在思维方式上，都源于一部儒家经典——《周易》。

毫无疑问，《周易》的产生，是上古中国人在几千年、甚至几万年的漫长岁月中探索自然规律，并用之预测未来以帮助现实人生决策的结果。我们首先感谢的是那些巫师。在上古时代，他们不仅是人神之间的沟通者和神灵旨意的传达者，也是中国文化的实际创造者，他们肩负着向神灵祈祷以求祐助、预测未来以助决策、记录历史以总结经验等重任。在几千年的漫长岁月里，他们不断地将观察、占卜，总结得出的自然规律

和人生经验系统化，从而逐渐形成了完整的理论，这就是流传到今天的《周易》。从《周易》的内容和其它典籍相参校来看，《易》在春秋时期已经体系完整并流传开来。其最后写完则在战国晚期或汉初。而其理论系统的形成，则至迟在西周。

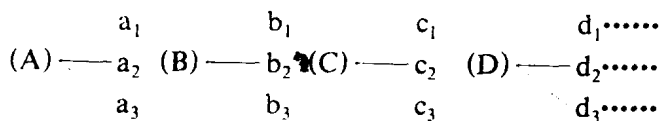
研读《周易》，首先应该抛弃其迷信的外壳，它是由于时代的局限而造成，并非其中真的含有什么科学的依据。中国古代的儒家知识分子，从孔子到战国晚期诸儒，再到王弼、孔颖达、二程、朱熹等，都是将《易》作为哲学经典研究，并在生活决策中自觉加以运用。解释卦象、爻象的《易》学术语虽然传承自古代的巫师，但并不妨碍他们的哲学思辨。因为《周易》的精粹思想正隐含在这些占卜术语当中。古代哲学家从《易》中悟出的哲理，已经达到了惊人的程度，直至今日我们仍难以超越。而古代方士术士们的玄妙骗术，从未登过大雅之堂。当我们探讨《周易》中的哲理时，就和人紧紧联系在一起了。因为哲学的主体是人，是人对宇宙、自然和社会的认识。而这种认识本身是为服务于人类的生活。何况《周易》本身更带着明显的决策目的。因此，《周易》是一部真正的人生决策之书，一部人生哲理之书。

单看《周易》的文字内容我们就可以知道，《周易》的决策，涉及到了当时社会的各个方面，大至征伐、祭祀等国家大事，小至商贾行旅、婚丧嫁娶、生老病死等日常生活琐事，无所不包。经过筛选的卦辞和爻辞，已不再是随意性的或人为的臆解，而是直接来源于现实生活的经验总结。它们都有着一定的客观内容和认识意义，并按一定的系统——即卦爻组织起来。这个系统，即《周易》的六十四卦所模拟的是涵盖了“三才”——即天、地、人的总规律。它不仅模拟了宇宙的起源，更

以卦爻符号表达了宇宙、自然和人类社会的运动规律。《周易》的所有价值就在于这些规律。它不仅可以指导人们去认识自然,更能指导人们去认识社会和人生。因为人类是自然的一部分,人类社会的规律也就是自然的规律。理解并运用这些规律,我们就可以较好地把握社会和人生。这就是《周易》对人生决策的指导价值。

人类的思维方式实际就是决策方式。中国人的传统思维方式是系统思维,其中包含了辨证、多元、循环等思维特点,既能够从整体上把握事物,又充分照顾到了事物内部之间各种因素的相互影响和相互作用,考虑事物发展的不确定性,而最终以平衡、适度为目标。这些思想,集中地体现在《周易》的六十四卦卦象理论之中。而中国传统的决策思维方式,正是以此为基础。

具体到人生决策,我们可以更为明显地看出《周易》对人生决策的指导意义。从决策学角度来看,人生是一个过程,一个持续的发展状态。我们的生活随时都处在某种状态之中。下一步该怎么走,我们可能面临多个选择。作出一个选择,并沿着它走下去,这便是人生决策。你的每一个决策都会影响你的一生。请看下图:

如图所示,当你处在 A 状态时,你可能面临几个选择。但你必然选择其中的一种。进入下一级状态。选择不同,你将会走上不同的道路。当你到达 B 状态时,你可能又面临几个选择,依此类推。不同的选择,将导致出不同的人生。

只要我们观察、总结一下他人或自己的人生经历,便不难发现,每个人的一生,都可以划分为几个阶段,都有一个或几个转折点。人们所以走上了不同的生活道路,有着千差万别的生活经历,都由于在人生不同的转折关头作出了不同的选择。选对了道路,便从此踏上坦途,或在一个相对较长的时期内获得人生和事业的发展。选错了道路,便可能从此一蹶不振,或为摆脱由此而陷入的困境付出沉重的代价。人的婚姻、家庭和事业等莫不如此。如果再仔细分析一下我们会发现,人生最困难的选择不在于那些明显的、人所共知的转折点(如高中毕业是否考大学之类),而在于那些不明显的、许多同等智力的人都可能发现,却只有少数人发现并加以利用的机遇或转折点。于是,有的人抓住时机脱颖而出,更多的人却让时机白白从眼前流过,一生蹉跎,到老方叹。

不论我们处在人生中什么样的一种状态,生活随时都给我们提供着机会,就看我们能否抓住它们。《周易》中的六十四卦正象征着人生中各种不同的决策状态。处在其中的某个状态时你应该怎么做,卦象、卦和卦中的各爻象爻辞都为你做了简单的分析,并给出了简明的决策原则。它们所代表的,正是那些人们每人都会遇到、对做出决策有较大影响而又难以正确判断的决策状态,针对的是人类共同的弱点。对这些问题处理的好坏,直接影响你人生决策质量的好坏,并进而影响到你一生生活的好坏。《周易》对人们在人生旅程中所可能遇到的

各种难题做了详细的分析和归类，力图在人们最容易迷惑的时刻、最容易犯错误的地方给人以正确的决策指导。我们在现实生活中遇到的许多难题都可以在《周易》中找到对应。如“讼”卦讲如何处理争讼，解决矛盾冲突。它教导我们不要将矛盾拖得太久，应以解释的方式迅速化解，因为持久的矛盾冲突只会两败俱伤；处理争讼的最好方式是退让而不是逞强；人应当知足，这样才不会挑起争讼矛盾；争讼冲突发生，也应当顺其自然，力求处理妥当，而不要为此烦恼忧伤。“大过”卦讲如何为摆脱事业发展中的困境而采取非常行动。它教导我们，在采取非常行动时必须慎重，要首先摸清各种情况而后行动；行动不要拘泥于常规，要集结所有你可能利用的力量；在采取行动时，不要过分自信，以免冒失行动，招来祸灾；不要搞歪门斜道，而要手段正当。“大畜”卦讲事业大发展时如何应变，教导我们要适可而止，勿贪得无厌；凡事要自我控制，不要冒失行动。愈是强大，愈应谨慎决策，以防不测；应以柔运刚，妥善运用自己的力量。“明事”卦讲人生遭遇苦难、挫折时的应变原则，教导我们当邪恶猖獗时，先要韬光养晦以求自保；危害及身时，唯以柔顺而内纯正方能避祸；要冲破黑暗，必须采取非常行动；最危险的地方实际上也最安全等等。此外，如“家人”卦讲持家；“归妹”卦讲处理婚姻问题；“同人”、“萃”卦讲团结；“震”卦讲如何应付突发事件；“师”卦讲领导艺术等等。认真研究、思考一下这些决策准则，我们便可以发现它们是何等的可贵！当我们在争讼中心烦意乱不知所措时，当我们面临困难，疲于应付时，当我们身为领导，不知如何统帅部下时；当我们处理家庭、婚姻问题时，……我们为什么不想想《周易》的这些教导呢？而如果我们事先懂得了这些原则，在遇到这类问题

时，我们会省掉多少力气？节约多少时间？少走多少弯路？如果我们全部掌握了《周易》给我们的各种指导原则并在实际生活中加以运用，那将对我们的事业，对我们的人生有多么大的帮助！《周易》的伟大价值就在于此。这是一个智慧的老人，用双手牵引着我们前进。它象一座灯塔，将其智慧之光穿过几千年的漫漫岁月，照亮我们短暂的人生旅途。

与所有近年来出版的《周易》研究著作不同，该书从一个全新的角度对《周易》这本古老经典做了全面挖掘。

首先，它打破了目前近于僵化的《周易》研究格局。近年来的《周易》研究著作可分为两类，一类是学者型的，囿于《周易》之本文字面，每致力于原文含义的诠释、注解，历史学家从中搜寻史料，哲学研究者将它作为单纯的哲学著作，美学、音乐、科技、医学等方面的专家都各自从中寻找灵感。他们的研究，其学术价值固然应当肯定，但都距现实太远。《周易》中那些深奥的中国古典哲学术语和古代汉语词汇令中等文化程度以下的读者眼花缭乱，难以卒读，只有少数学者可以问津。近年频频出版的《周易》白话全译，更是只在字面上下功夫，而于各卦、各爻的真正含义却不甚了了，且散乱而无章法。一般读者根本无法从中领略《周易》一书的真正思想。而若译文有误，更是误人不浅。年近另一类《周易》研究著作则多是江湖术士所为。他们自称《周易》专家，利用一般大众对《周易》的神秘感和文化程度偏低，大肆宣扬《周易》一书原来带有的巫术迷信成份，声称《周易》可以算卦、占卜，预测专凶，并写出《周易预测学》之类鬼话连篇的所谓“著作”，其内容实际上全是抄袭《火林珠法》、《火林珠》、《梅花易占》之类的古代江湖术士所用的

卜筮著作。这些所谓“专家”本身大多文化程度低下，缺乏最起码的古代文化修养，连自己都不明白自己在讲些什么，将一般读者引入歧途，更令人愤慨。《周易与人生决策》一书则独辟蹊径。作者紧紧抓住《周易》一书的产生本源——人生及社会决策，结合现代决策科学理论，旁征博引古今中外的有关著作（如《老子》、《孙子兵法》等）并列举了大量历史事实，对《周易》一书中各卦、爻的基本含义做了生动的阐释。作者坚决剔除了《周易》中的迷信成份，将其中所包含的人生哲理和决策常识明白地披露在广大读者面前。考虑到广大读者的文化层次，作者在行文上力求浅显易懂，具有高中以上文化程度的人便可以理解，并从中学到指导自己人生决策的真谛。

其次，《周易》的产生基础是远古时期中国古人的人生和社会决策。一方面，它是几千年中古代先贤人生和社会生活经验的结晶。而另一方面，由于时代的局限，它不可避免地带有迷信的色彩。《周易》的这种特点，使后人在继承它时走上了两条道路：哲学和迷信；产生了泾渭分明的两类著作：一类是以《易传》、王弼《易注》、孔颖达《周易正义》和朱熹《周易本义》为代表，主要探讨各卦爻的哲理；一类是以京房的《易传》和《火林珠法》、《火林珠》及《梅花易占》等为代表，无中生有，将《周易》一书中本来不多的巫术迷信成份发挥到了极点。在具体的运用上，古代先贤士大夫重在“易理”、即《周易》中与人生、社会决策相通的哲理，用它来指导自己的人生决策，避祸趋福，并收到了真正的效果，此为《周易》运用之正途。而一班江湖术士则用《周易》卜卦算命，妄想用虚妄的迷信手法预测吉凶，从古至今，它只在文化程度低下的民间流行，从来登过大雅之堂。可叹者，以今日之文明开始，仍有许多人相信这一套鬼话，

乐之不疲。这实际是将自己的人生前程托付给鬼神。实际上，人生是有规律可寻的，什么时候该怎么办做出怎样的决策，这种人生的大智慧，中国古代早就总结出了许多，《周易》是其中最早、最精辟的一部。只是因其文义艰涩难懂，形式上又较玄妙，一般人难以领略罢了。《周易与人生决策》一书，正是力图将这些包含在《周易》中的人生大智慧发掘出来，使广大的人民大众都能够略学习。这是作者写作此书的目的所在，也是该书与其它《周易》研究著作的最大不同之一。

在具体的操作上，以《周易预测学》、《周易预测学指南》之类为代表的所谓“著作”完全沿用古代的卜筮方法，根本没有科学性，把偶然当成必然，把希望寄托了冥冥之中的神鬼。用它指导人生，搞所谓“预测”，显然是极其荒诞的，而自吹自擂，信口雌黄是这些“著作”的最大特征。名利双收的是这些“专家”，花钱受害，一无所获的却是广大读者。《周易与人生决策》一书完全抛开了这些糟粕，在通俗易懂地解释《周易》各卦爻的同时，将《周易》所总结、揭示的人生和社会规律教导给人们，使人们随时随地从中得到启迪。各卦之后所总结的指导方针，更有着巨大的实用价值。当你身处逆境时，它指导你积蓄力量，隐忍待机；当你事业成功时，它告诫你勿骄勿躁，谨防泰极否来；你身为领导人，它教导你种种领导艺术和决策方法；你身为群众，它指导你如何团结力量，依托有力人物，发展自己的事业，实现自己的人生价值。……只要读了这本书，每个人都会从中找到自己的感觉、理解、领悟到人生的哲理，获得指导人生的大原则、大方法。所以，在某种程度上，《周易与人生决策》是一部以《周易》为基础的人生决策指南，人生决策百科全书。

最后,《周易与人生决策》一书以实际的范例,充分向广大读者展示了中国古代文化的魅力。以该书为基础,广大读者不仅可以领略《周易》这部经典的魅力,还可以更进一步地理解中国古代文化,研读更多的中国古代文化名著,从中学到更多的知识,开启你的智慧,提高自己的能力,这也是作者深切期望的。每个读者都可以由本书而悟出自己的人生哲理,加进自己对《周易》的理解。

为方便读者对本书中的《易》学术语的理解,现将其中常用者列之如下:

刚、柔——《周易》所认为的宇宙万物生成的二元,或两种内在属性。“—”代表阳,“--”代表阴。

阴、阳——与刚柔相同。阳等于刚,阴等于柔。

位——指卦中六爻各爻的位置。其顺序由下向上数,依次为“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。又“五”为君;“四”为臣。“初”爻无位。

中——卦分上下卦,也称内(下)外(上)卦。每卦三爻,中间的一爻即为“中”位,称“得中”,在卦象上象征中庸、中正,不偏激等。

正——从一至六,奇数属阳,偶数属阴,即“初”、“三”、“五”位应为阳爻;“二”、“四”、“上”位应为阴爻,称为“得正”或“当位”、“得位”。相反,如果阳爻在偶数,阴爻在奇数,就是“不正”或“不当位”。

应——指内卦和外卦各自的第一爻、第二爻、第三爻,即“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”的对应关系,但必须是阳爻和阴爻相对应,异性相吸,才能相应。否则同性相斥,即“不相应”。

比——指两个相邻的爻，如“初”与“二”，“二”与“三”，“三”与“四”等。也以阴爻和阳爻相比为好。

承和乘——卦中相邻的二爻，上方的爻对下方的爻是“乘”；下方的爻对上方的爻是“承”。

时、时义、时用——指《周易》六十四卦各卦所设定、代表的状态。既可以代表一个瞬间，也可以代表一段时期。它们在人生的决策状态中极富代表性。

吉、无咎、吝、凶——各卦爻的未来发展判断词。“吉”是吉祥。“无咎”是没有灾难、过错。“悔”是陷入困境而后悔；“吝”是羞辱；“凶”是凶恶、凶险。

以上这些术语，正体现出《周易》的哲学思辨，“应”、“比”、“承”等，正表明《周易》在对未来作判断时，充分照顾到了事物内部各因素之间的相互影响。“综卦”、“错卦”等，则表明《周易》认为事物是相反相成、事物之间也是相互联系，相互影响而不孤立等思想。各卦的卦辞，是对该卦象征、代表的决策状态的总体判断。卦中各爻则是对该状态的进一步分析和化解，以求更准确地确定其发展状态，作出正确判断。事物是不断地发展演进的思想，在这里也体现的十分明显。

以上所述，都是我们阅读《周易》所必须注意的。至于《周易》中的其它概念和思想，这里就不再赘述了。

目 录

周 易 上 经

	乾——人生的刚强、进取	(3)
	坤——人生的柔顺、退让	(15)
	屯——选准事业的突破口	(23)
	蒙——教育以提高素质	(32)
	需——要善于等待时机	(38)
	讼——合理解决冲突	(46)
	师——为将之道，当先治心	(54)
	比——相亲相辅，伟业之基	(63)
	小畜——患难于人即学问	(71)

- 履——脚踏实地,实践理想…………… (79)
- 泰——无平不彼,无往不复…………… (86)
- 否——突破黑暗,迎接光明…………… (94)
- 同人——二人同心,其利断金 …………… (102)
- 大有——志不可满,骄不可长 …………… (110)
- 谦——满招损,谦受益 …………… (116)
- 豫——安不忘危,乐不忘忧 …………… (126)
- 随——择善而从,借梯上楼 …………… (135)
- 蛊——挽救危难,振疲起衰 …………… (144)
- 临——艰难时期的领导原则…………… (152)
- 观——正人先正己…………… (159)
- 姤——当断不断,必受其乱 …………… (165)
- 贲——有礼则安,无礼则危 …………… (172)

- 剥——如何应付衰败…………… (178)
- 复——从挫折中奋起…………… (184)
- 无妄——桃李不言，下自成蹊…………… (191)
- 大畜——知进知退，勿轻举妄动…………… (198)
- 颐——求养而积蓄力量…………… (205)
- 大过——在非常时期采取非常行动…………… (212)
- 坎——突破艰险…………… (219)
- 离——在艰难中寻找依托…………… (226)

周 易 下 经

- 咸——同声相应，同气相求…………… (235)
- 恒——有恒为成功之本…………… (241)
- 遁——小不忍则乱大谋…………… (248)
- 大壮——居安思危…………… (255)

- 晋——积极进取…………… (261)
- 明夷——不经患难不成才…………… (267)
- 家人——治家的原则…………… (273)
- 睽——求大同而存小异…………… (279)
- 蹇——认真对付困境…………… (285)
- 解——将在谋而不在勇…………… (290)
- 损——君子善假于物…………… (296)
- 益——助人与求助…………… (302)
- 夬——树德务滋，除恶务尽 …… (307)
- 蛊——害人之心不可有，防人之心不可无 …… (312)
- 萃——团结为力量之源…………… (318)
- 升——逐步发展事业…………… (324)
- 困——如何应付穷困…………… (329)

- 井——人才为事业之本…………… (334)
- 革——流水不腐，户枢不蠹…………… (339)
- 鼎——得人者兴，失人者崩…………… (345)
- 震——临大事而不乱…………… (350)
- 艮——见机而行，适可而止…………… (356)
- 渐——九层之台，起于垒土…………… (362)
- 归妹——婚姻美满的原则…………… (368)
- 丰——日中则昃，月盈则食…………… (373)
- 旅——整顿混乱，恢复秩序…………… (378)
- 巽——海纳百川，有容乃大…………… (384)
- 兑——快乐是人生的美酒…………… (389)
- 涣——沙子垒不成高墙…………… (394)
- 节——祸莫大于不知足…………… (400)

	中孚——人无忠信不可立于世……………	(406)
	小过——刚柔并济,动静有度……………	(412)
	既济——物极必反,盛极必衰……………	(418)
	未济——永不放弃追求……………	(423)

附 录

系辞上传……………	(431)
系辞下传……………	(437)
说卦传……………	(444)
杂卦传……………	(448)

周 易 上 经

乾——人生的刚强、进取

䷀ 乾下 乾，元、亨、利、贞
䷀ 乾上

乾卦是《周易》六十四卦的第一卦。元、亨、利、贞，按《左传》襄公九年的解释为：“元，体之长也；亨，嘉之会也；利，义之和也；贞，事之干也。体仁足以长人，嘉德足以合礼，利物足以含义，贞固足以干事。”据此解释，则元、亨、利、贞为人之四德。《易传·文言》也表述了相同的观点。若按《周易》本来的意思，则筮遇乾卦，举事有利，故曰“利、贞”。

然而，上述说法只是古人对乾卦的原始理解。如果我们将乾卦和《周易》中其余的六十三卦相比较，再深入研究一下乾卦卦象六爻全为阳爻的含义，那么我们可以认为，《周易》将象征纯阳的乾卦放在首位，是在向我们表达一种观念。这种观念，即《周易·说卦传》中的“乾，健也；”“乾为马”；“乾为首”；“乾，天也，故称乎父”；“乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马……”等概念。而这些概念，又可以集中地概括为两个现代概念——阳刚和进取。而纯为阴爻、与乾卦正相对的是坤卦，即《周易》的第二卦。坤卦却代表了和乾卦正相反、而为《周易》六十四卦组成基础的另一半：阴柔和退让。

《周易》将乾卦和坤卦这一刚一柔、一进一退的两卦放在

六十四卦之首，是有其深刻的原因的。以《周易》为代表的中国古代哲学认为，人类生活在其中的宇宙万物是由原始的混沌（太极）演变而来。这团原始的混沌由于其自身所具有的先天属性，而逐渐产生和分化出阴与阳两种基本的宇宙要素，即《周易》所说的两仪。阴和阳的相互对立与作用，又产生出“四象”（风、雷、雨、电或老阳、老阴、少阳、少阴），“四象”进而产生出八卦。八卦实际代表了八种宇宙万物的基本属性。八卦的相互作用便产生出了万物。虽然这种以二、四、八、六十四等基数的相互演进来代表宇宙的发展进程不太准确，但它却和现代科学中的宇宙起源论有着惊人的相似。这种理论的高明之处在于：它从不分散地看待宇宙万物，而是充分地注意到了事物与事物之间的相互联系和相互作用，把表面分散、在不相联、面目各异的宇宙万物视为一个整体，一个庞大的系统，并将宇宙万物的发展演变视为宇宙大系统演化的一部分，不仅由此出发去确定事物的价值，更力图从根本上解释事物的起源和发展，从中找出规律，用来指导社会和人生决策。这是我们读《周易》所首先应该明白的道理。《周易》的六十四卦便正是一个大系统，它不仅表述了事物的发展总规律，更随时给我们以严格的指导。乾卦和坤卦是六十四卦的基础，它们分别代表了推动宇宙万物前进和运动的阳和阴这两个基素，以及与此紧密相联的刚、健、进取和柔、顺、退让等事物发展的要素和属性。

所以，结合到具体的人生决策，我们可以确切地认为：《乾》、《坤》两卦正为我们阐释了社会和人生旅程中每个人都最应认真把握和恰当运用的两个基本法则：刚和柔。如果再作细致的区分，则我们应该清楚：刚的原则代表了人生旅途中的

进取、刚强、积极行动，这正是人生一切事业产生和发达的基础。不图进取、没有毅力、没有目标，便会碌碌终生，一事无成。这是每个人都早已明白的，但并没有多少人真正地理解、并在自己的一生中认真实践这一点。而《周易》则对乾卦所表的进取、阳刚作了极为高度的评价：彖曰：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”天的功能，是生成万物而不自觉，永远生生不息，向前发展。宇宙万物正是因为资取了天的这种功能，才得以发生和发展。而作为万物之灵的人类，正应当效法天、即宇宙自然的这种精神，不断地发奋进取，永不停息。所以，象曰：“天行健，君子以自强不息”。这句话，可以说是对乾卦所代表的阳刚和进取精神的最好概括。古往今来，这句名言不知激励了多少仁人志士去发奋进取，建功立业。而今天，它们应是我们每个人的座右铭。

然而，《周易》又认为，任何宇宙自然万物的发生和发展，都必须遵循一定的规律，而任何一种规律和要素，我们对它们的把握和运用，都应遵循其自身的规律，把握在一定的限度以内，而不能走极端，否则便会走向愿望的反面。《周易》对自然事物中任何因素的发生发展都作了极为简练和准确的概括，这便是《周易》六十四卦卦象中每卦所画的六爻。这是一种非常独特而形象的表达方式。每卦中的六爻、从下到上，都象征着事物的萌芽、成长、发展、鼎盛、衰败以至灭亡，转化为另一事物或现象的历程。卦中阴爻和阳爻的错杂变化，则反映着事物在其发展过程中各种因素的相互影响和变化。在这里，每一爻，即事物发展的每一个阶段都不是孤立的，都是与别的因素

相关联的，它必然要按照自身所固有的规律发展、变化下去，而决不以人的意志为转移。这就象人不能逃避出生、少年、青年、中年、老年。死亡的生生死死的规律一样。这是我们在品味、研究《周易》中的各卦、各爻时所首先应该明白的。

人生历程中的阳刚和进取是和自然界的阳刚、进取完全相同的。妥善地把握和运用自己的力量，便是人生决策的第一条，是人生事业成功的关键。乾卦所演示的宇宙自然中阳刚的运行和发展规律是我们运用进取原则时所首先应当注意的。

初九，潜龙，勿用

潜，即隐藏。古代龙为想象中的神物。《周易》以龙取象，乃因龙如自然界的阳刚、发展力量，具有极大的发展能量。勿用、即勿施行一切事。这一爻是龙潜隐而不见、静而不动之象。按传统的解释、筮占而遇此爻，便不可有所施行，故曰“潜龙勿用”。龙为神物，变化莫测，力量无穷，但在其潜伏萌芽时期，它的力量却是有限的。勿用，以等待时机，便是最好的选择。此爻喻首先应懂得隐忍待机。

九二，见龙在田，利见大人

见，即今之现字，出现也，对上文潜龙而言。“九二”是乾卦的第二爻，在下卦中央，因而“得中”，地位有利。这象征“初九”潜藏的龙，已经上升，此时已出现在田野之中。“九二”阳女得中，就象刚健而具备中庸德行伟大人物，已经由隐忍而出现，必将有所作为。能见到这样的大人物，当然有利。龙在田而终将乘云腾升。筮遇此爻，一见大人，即将显达，故曰“见龙

在田，利见大人。”此爻喻时机恰当，便应出击。

九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎

《广雅·释训》：“乾乾，健也。”《说文》：“惕，敬也。”《广雅·释诂》：“惕，惧也。”敬、惧意义相近。该爻是以人事喻卦象。“九三”在奇数阳位，已至下卦上位，过分刚正，反而危险。如有才能的君子一受到注目，反而处在危险的地位。此时必须时刻谨慎，日则黽勉，夕则惕惧，虽处危境，亦可无咎。故曰“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”也说明“九三”代表的龙在成长时期，羽毛未丰，应发奋努力，但必须戒慎恐惧，以防灾祸发生。此爻喻力量强大，也应谨慎警惕。

九四，或跃在渊，无咎

此爻承上文而言。龙本为水中动物。龙跃于渊，正是得其所之象。人得其所，也可以无咎。“九四”阳爻而阴位，缺乏安定而进退未定，象征待机而动。进与退只要把握最有利的时机，便不会有危险。故曰“或跃在渊，无咎。”此爻喻应妥善把握时机。

九五，飞龙在天，利见大人

《庄子·天运篇》：“龙乘云气而养乎阴阳。”栖息于田，跃于渊，飞于天，都是龙所具有的本能。龙飞于天是腾升之象。此时龙飞在天，据有最有利的活动空间，如日中天，普照天下，潜力无穷。“五”居上卦中位，阳爻在奇数而又得正，如刚健中正的伟大人物已居于统治地位。古代皇帝称：“九五至尊”即源于此。即使一般人物，也应辅佑伟人成其大业。筮遇此爻，一见

大人，即可显达，故曰“飞龙在天，利见大人。”此爻喻有条件即应大展鸿图。

上九，亢龙有悔

亢为“沆”之借家。《说文》：“沆，大泽”。沆龙，谓落于池泽中之龙。池泽水浅而幅员小，草多而泥淖深。上九为乾卦最后一爻，已达极点，物极必反，无路可走，便如从天上落入大泽泥淖，为环境所困，进退失据。如人为外境所困，亦生后悔。故筮遇此爻，而曰“亢龙有悔。”此爻喻物极必反。

用九，见群龙无首，吉。

此句承上爻。阳刚盈满，必生后悔，势在必变。“用九”为筮遇乾卦而皆为“老阳”，势必一变而全为阴爻。不得不变而又能变，便是吉，便是掌握了自然的法则，适应其变化，故无往而不利。如群龙在天，首为云蔽而仅见其尾，为群龙升腾之象，故曰吉。

象曰：“天行健，君子以自疆不息。”

“潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。”

这是《象传》对“乾”卦爻辞部分的解释。

《文言》曰：“元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四者，故曰乾，元亨利贞。”这是《文言传》将“乾”、“坤”二卦的《彖传》和《象传》之说明作更进一步的推行，而着重于人的品德修养，具有浓厚的儒家色彩，且于前文所引《左传》之解基本相符。《文言传》又继

续道：

初九曰：“潜龙勿用”，何谓也？

子曰：“龙德而隐者也。不_レ易_レ乎_レ世，不_レ成_レ乎_レ名；遁_レ世无_レ闷，不_レ见_レ是而无_レ闷；乐_レ则行_レ之，忧_レ则违_レ之；确_レ乎其不可_レ拔，潜龙也。”有“潜龙”之德行的人，其意志不因世俗而改变，也不去争夺虚名。隐退而不闷闷不乐，主张不被采纳，也不愤慨不平。主张能实现则快乐地实施，不能实现则将其摆脱。意志坚定，信念不动摇，这便是“潜龙”之德行。

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？

子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：‘见龙在田，种见大人。’君德也。”

“龙德”纯正而中庸。日常说话守信用，日常行为严谨。防止邪念，心有诚实。对世人有恩泽而不夸耀，德行广大而化及众人。这是领导人物所应具备的品德。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎”。何谓也？

子曰：“君子进德修业，忠信，所以进德也；修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

君子进德修业，讲求忠信是为增进品德，修饰言辞以诚信为本是为立业。时机到来便全力以赴是为掌握机先。知道何时该终止便断然终止，才能把握好道义上的分寸。所以，居于领导地位则不骄傲，为别人之部下也不会忧愤。具备这种精神，便能自强不息，因应时机，时刻警惕，虽在危险中也不会有过失灾难。

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？

子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”君子进德修业，是为了把握时机，所以不会有灾难。

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？

子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

这一节是以自然之事物相互感应而得出“各从其类”的结论。

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？

子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。”说明物极则必反。

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也，飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

这一节是反复以“时”、“位”，即时机和势为重点以解释爻辞。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

这一节是以天道为重点。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下乎也。

这一节，以《彖传》推行，歌颂天道。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。易曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

九三：重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

九四：重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？

这一节，是从论理和处世角度对“乾”卦各爻做进一步的发挥，具有深刻的意义。

了解了这几爻所阐明的道理，我们便会得到如下的启发：

第一，当你的事业还处在初创时期，力量有限，还不能图谋大的发展时；或外界环境恶劣，自身力量不足冲破而难以发展时，应隐忍待机，并注意积蓄力量，而不可轻举妄动，干超过自身能力的事情。对个人、对公司决策人都是如此。汉初的刘邦，在力量无法和项羽相抗时，不惜卑辞与项羽讲和，接受封王汉中的事实，烧毁栈道，退入汉中，同时积极招揽人才，为日后的反击作准备。此时的刘邦，便如一条蓄势无穷而待机出击的“潜龙”。汉末的刘备，当其织履贩席、依陶谦，投曹操，种菜浇园而无愧色时，也是一条“潜龙”。“潜龙勿用，阳在下也。”便

是这个道理。故《文言传》借孔子之口说：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之；确乎其不可拔，潜龙也。”

第二，当你的事业已初具规模，力量已有一定发展，但还不够强大，不足以采取更大的行动时，要充分认识到自身的局限性，在求得小规模发展的同时，还要善于借助比自己更强大的人物的力量，求得他们的支持和帮助，便可事半功倍。对自己的上级、对别的企业和公司，都可以运用这个道理。千里马常有而伯乐不常有。如不欲骈死于槽枥之间，主动地寻求有力者的支持和帮助非常必要。这便是“九二”爻所说的“见龙在田，利见大人。”

第三，当你的事业进入顺利发展时期，力量在一天天增强时，更应兢兢业业，小心谨慎，奋斗不已。万不可因一时的顺利而忘乎所以。因为事物的发展瞬息万变，一个小的决策失误便可导致全盘的失败。何况此时你羽毛未丰，远不能随心所欲。故“九三”爻教导云：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”成功使你引人注目，这虽然有好处，却也易招来是非。故应谨慎小心。

第四，当你已积蓄了强大的力量，初步可以左右逢源，跃跃欲试时，一定要待机而动，进与退都必须谨慎把握最有利的时机。以你的力量，此时你可以干任何想干的事情，就象人到中年，知识和经验使你可以比较自由地把握未来和行动。虽然还不能随心所欲，但你已经能较好地把握时机，恰当地运用自己的力量。人到中年，可供选择的机会仍然很多，成功与否，就在于你能否抓住机会。以年龄而言，你已不象青年人那样有充裕的时间。要么你抓住了机会，大显身手，使自己的事业走向

高峰，要么让机会白白地从身边流过，而蹉跎一生，一事无成。所以，要充分认识慎重把握时机的可贵。“九四”爻“或跃在渊，无咎”已充满活力，跃跃欲试，或潜或飞，进退有据，具有无穷的潜在力量。这是迎来事业光辉顶峰的前兆。但你仍然处在前进时期。公元前 206 年，刘邦被迫接受封王汉中的事实，率部退入汉中，但他并未因此而与项羽一拼，而是积蓄力量，利用将士思乡的心情，选择了田荣在齐地背叛项羽、使项羽无暇西顾，而章邯等三秦之王统治尚未巩固的良机，一举从陈仓故道突入关中，消灭三秦王，并乘胜东下，直捣项羽的根据地彭城（今江苏徐州）。刘邦的决策，正是“九四”爻的最好说明。

第五，经过长期的准备和发展，每个人都会迎来自己的黄金时代。此时，你人已成熟，足智多谋，可以应付一切事务；事业兴旺，志满意得，力量强大，可以随心所欲。此时，你应充分发挥自己的力量，发挥你所有的潜能，大展鸿图，充分实现人生的价值。个人决策是如此，对企业、公司也是如此。此时你象飞腾在天的龙，占尽天时地利，“九五”“飞龙在天”，既可大干自己的事业，也可辅佐别的“大人”取得成功，这同样是一种事业。如果懒惰，那只能是浪费自己的才华和生命。

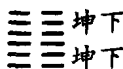
第六，要记住，即使你有足够的力量，可以随心所欲，也要知进知退，因为任何事物的鼎盛时期都是有限度的。在限度之内，你可以为所欲为；而在限度之外，你却会苍白无力。对大部分人来说，因为人的才能有高下之分，所能干出的事业也必然有大小之分，所以，不要总是羡慕别人的伟业，重要的是你自己是否充分发挥了自己的才能，做出了最大的成绩。所以，此时人的行动和思想应切于实际，不要干与自己的力量不相称的事情；更不要走极端，以致毁掉自己的事业，“上九，亢龙有

悔”便是告诫人们不要因自己的力量强大而走极端。《文言》曰：“亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？这是对上九，也是对“用九”的最好解释。

要记住：

- 一、创业初期，要隐忍待机，积蓄力量，而不可轻举妄动。
- 二、力量不够强大时，要善于借助别人的力量。
- 三、事业顺利发展，要兢兢业业，小心谨慎，奋斗不已。
- 四、力量比较强大的，要懂得慎重把握最好的时机。
- 五、事业顶峰时期，要尽力发挥你所有的潜能。
- 六、运用刚强、进取最重要的原则：要知进退存亡。

坤——人生的柔顺，退让

坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后

得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉

《周易》各卦中与纯为阳爻的“乾”卦相对的是纯为阴爻的“坤”卦，“乾”象征刚，而坤象征柔；乾象天，而坤象地。“乾”为马、为首、为父、为君，而“坤”为母、为釜、为母牛……总之，为一切能包容、忍让的物质属性。噬遇此卦，先失道而后得主人，宜往西南，勿往东北，安则吉。这是传统解释。与“乾”卦相比较我们便可以得知，“坤”卦向我们讲述的是自然和人生的柔顺、退让原则。自古以来，中国人对自然法则中的柔顺原则就予以高度的重视，认为事物发展的刚与柔是相辅相承的。一味地进取、刚强，并不能保证你事业的成功，任何事物都有正反两个方面，缺一不可。《周易》的“坤”卦，是对自然和人生法则中柔顺原则的集中表述。彖曰：“至哉坤元，万物资生，乃承顺天。坤厚载物，德合天疆。含弘光大，品物咸亨。”象曰：“地势坤。君子以厚德载物。”人在刚强、进取的同时，还要具备“坤”的阴柔、退让性格。一味刚强，必遭折断；刚柔相济，才能事事有成。以宽厚、柔顺的品格处世，是对在事业上刚强、进取的一种辅助和补充，《文言》曰：“坤至柔，而动也刚，至静而得方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？得天而时行。”《老

子》一书，讲的基本上是坤卦的柔顺原则。“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。”“以其不争，故天下莫能与之争。”“上善若水，水善利万物而不争。处众人之所恶，故几于道。……夫唯不争，故无尤。”“曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。”因而老子崇尚柔顺。“柔之胜刚，弱之胜强，天下莫不知，莫能行。”老子的理论，是他对自然和人生的经验总结，更是对《周易·卦》卦原则的充分发挥。柔弱顺从表面上不如刚强进取，而它在实际生活中的效用却不亚于后者。古人主张的外圆内方、或智欲圆而行欲方的处世原则，便是对坤卦原则的运用。古人主张积善行德，以宽厚、豁达接人待物，即《文言》所谓“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”便是要求人们以柔顺原则处世。

在卦象上，与“乾”卦所主张的刚强、进取、积极行动等原则相反，“坤”卦则阐述了阴柔、谨慎、含蓄、收敛、谦让等原则。

初六：履霜，坚冰至

履霜，是秋天的象征；坚冰则是冬天的象征。当人踏上霜时，坚冰就要到来，以比喻事物的发展是有渐的。筮遇此爻，教人防微杜渐。《文言》曰：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。由辨之不早辩也。”此爻喻人应见微知著。

六二：直、方、大，不习无不利

“六”为阴爻，“二”为下卦中位，得中。象曰：“六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。”“坤”为地，古人认为天圆而地方，故以“直”、“方”、“大”形容“坤”卦该爻的纯正、法则性和

效法大地的精神。而这种精神，也是做人所特别需要的。此爻喻阴柔还应坚守中正。

 六三：含章可贞。或从王事，无成有终

“章”指美丽的文采，易显眼而遭人嫉妒，须含蓄才能纯正。也比喻人必须懂得含蓄的意义，锋芒不可外露过甚。才能须待时而发，必要时可以辅助别人为主。象曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。”此爻喻柔顺即谦虚含蓄。

 六四：括囊，无咎，无誉

“括”即结。“括囊”，即结束囊口。结束囊口，则内无所出，外无所入。而人之于事不闻不问，正有似于此。不闻不问，便无咎无誉。故曰“括囊，无咎无誉。”“六四”为阴爻，处上卦下位，得正而不得中，过于阴柔，故须谨慎收敛，象曰：“括囊无咎，慎不害也。”此爻喻阴柔即收敛。

 六五：黄裳，元吉

中国古代的五行学说，认为木、火、土、金、水各相当于颜色上的青、赤、黄、白、黑，及方位中的东、南、中、西、北。故黄为土、为中。此六五爻以黄色取象之一因。又古人重黄金，以黄色为贵色。《诗·绿衣》：“绿衣黄裳。”此处即以黄色为吉祥之色。“六五”为上卦中位，中正而又吉祥，有文采而谦逊。筮遇此爻，为吉祥之兆，故曰“黄裳元吉。”此爻喻阴柔即中正而博大。

上六：龙战于野，其血玄黄

“上六”所处之位，阴柔已达极点，阴极而阳、而“坤”卦皆为阴爻。上六阴极反阳，不能不与阳争，而阴阳相争，必然两败俱伤。古说龙有五色，青、赤、白、黑、黄。“其血玄黄”，乃以二龙相斗、两败俱伤来象征“上六”爻处于穷途末路的极端危险性，说明极端阴柔，必然危险。象曰：“龙战于野，其道穷也。”此爻喻物极必反。

用六：利永贞。

占问长期之休咎。“乾”卦的“用九”，教导人们善用阳刚，遵遁自然的法则，生成万物。因而乾卦的“用九”居于创造地位。坤卦之“用六”则教导人们运用阴柔原则，如大地厚载、包育万物，位居从属，故须永远纯正才能有好结果，故曰“利永贞”。

读了“坤”卦六爻所表达的自然原则，我们应该从中得到哪些启发呢？

第一，在你的生活和事业中，首先要学习和锻炼见微知著的本领，然后才能防微杜渐，将可能发生的灾难抑制在萌芽状态，或及早作预防的准备。实在不得已，也要想办法避开可能发生的灾难，这样便不会发生大的差错。任何事物的发展都有一个由微而著，由小而大的过程。“初六，履霜，坚冰至”之含义即在于此。秋天霜降之后，必然是冬天的严寒。所以，当你踏到冰霜时，就应当想到结冰的寒冬即将来临，早作过冬的准备，一些小事的发生，很可能是大灾祸发生的先兆。人们懂得这一点，便可及时地采取措施保护自己。西汉初期，高祖刘邦的同父弟刘交被封为楚王。刘交喜读书，多才艺，到封国后，对

穆生、白生、申公等当时名儒十分礼遇。穆生不喜欢喝酒，刘交每次摆酒宴，都要为穆生准备点甜酒。等刘交去世，其子刘戊继承王位，开始时还经常在摆酒席时为穆生备点甜酒，后来便忘了。穆生退回家后说：“我该离开了！不为我备甜酒，楚王对我已开始怠慢，再不走，以后便会将我送到刑场上去。”便称病请求隐退。申公和白公二人非要穆生继续为楚王服务，说：“你怎么不念在先王的面子上呢？现在大王偶尔失礼一次，你又何必这样？”穆生回答说：“《易》说：‘知几其神乎！几者动三微，吉凶之先见者也。君子见几而作，不俟终日。’先王所以礼遇我们三人，是因为有道存于胸中。现在楚王却忽略了这一点，是他胸中已忘记了道。忘了道的人，怎么能和他长久相处？我难道是为了这点不足挂齿的小礼节吗？”便谢病而去。申公和白公却留了下来。穆生走后，楚王刘戊果然越来越骄横，并与吴王刘濞联谋造反。申公和白公劝谏，刘戊不但不听，还将二人抓起来，让二人穿上罪人的囚服，在街市上舂米。这个故事，便是对见微知著之理的最好说明。而不懂得这个道理，或没有见微知著的才能，等事情发生了才去应付，即使不失败，也要蒙受羞辱。

第二，柔弱和谦让并不意味着失去主见，一味地阿附别人，而是在坚持原则和正义的前提下所表现出来的宽大、谨慎的态度。《文言》解释“直、方、大，不习无不利”说：“直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。‘直、方、大，不习无不利’；则不疑其所行也。”君子只要以恭慎的态度保持内心的正直、外在行为的正义，其品德便不会孤立，也不会怀疑自己的行为是否正确。西汉时的大臣汲黯，内心对汉武帝保持着绝对的忠诚，而外表上对汉武帝的有不检点行

为，都予以激烈的劝谏甚至抨击，汉武帝虽然非常恼火，但因知道汲黯的为人，而每每原谅并重用他。与汲黯相对的是李斯。李斯对秦始皇统一天下所立之功，可说当世无匹。但他一味阿从秦始皇的暴虐习性，在秦始皇推行暴政时，身为宰相而不加劝阻。秦始皇死，又阿附赵高而欲得秦二世之宠，一味对秦二世拍马逢迎，结果不仅葬送了秦王朝的江山，也使自己身受车裂之刑而惨死。无原则地阿从于人，便是这样的结果。而我们所提倡的，正是直、方、大，“不习无不利。”

第三，柔顺便意味着谦虚和含蓄。人在任何时候，都要懂得谦虚和含蓄的道理，即使自己有超人的才能，也应含蓄谨慎，而不自傲于人。所以“六三”爻说“含章可贞”。《文言》曰：“阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道也、妻道也、臣道也。地道无成，而代有终也。”阴柔虽然是美德，但要含蓄。这是大地的原则、妻子的原则和为人臣子的原则。从另一方面来说，也是居于从属地位的所有人所应懂得并遵循的原则。对于有才能的君子来说，有功而不居，有德而不傲，这样的人才能成就大事。居于领导地位的人更应懂得，这也是一条重要的领导原则。真正懂得领导艺术的人是决不骄傲待人，自高自大的。那样只能使自己孤立。

第四，柔顺意味着要言行谨慎，要收敛起自己的锋芒。收敛、言语谨慎的作用，首先在于保护自己，因为锋芒太露，往往会招致别人的提防和攻击。这就象一把锥子，平时要收在囊中，必要时才脱颖而出，显露自己的锋芒，发挥作用，而不要老是将锋芒暴露于外，那样只能让人处处提防你，即使好意也会被当作恶意。六四：“括囊，无咎，无誉。”收敛便如扎紧口袋，虽然被《荀子》讥为乡愿腐儒，却可以在一定程度上保护自己。其

次，收敛也意味着人能够克制自己，控制自己的意志，在内心机智、达变的前提下谨慎自己的行为，使之更易于为人所接受，所谓外柔而内刚，外圆而内方。这也是对人的一种锻炼。内心的机智成熟，加上适当的表达方式，才会无往而不利。《文言》释此爻云：“天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：‘括囊，无咎，无誉。’盖言谨也。”正是此意。

第五，运用柔顺原则，还意味着要提高自己的气度涵养。在某种程度上，柔顺可培养自己的定性，使自己不急不躁，沉毅而稳妥。坚守心中正直的原则，不急于表现，但也不轻易改变自己的观点和主张。只有这样，你才能冷静地观察事物，思考对策，提高决策的正确性。而宽广的胸怀和气度，也会使你处理好与周围人的关系，受到人们的尊敬和信赖。但我们还应该清楚，镇定，稳健，大度，并不等于传统所说的：“中庸”。六五爻得中而谦逊，有力量而气度不凡，正是我们所要求做到的。《文言》对六五爻所象征的这种品德给予了极高的评价：“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。”这句话，是中国美学史上的名言。培育自己高深的涵养，并将之运用到自己的事业和生活中，是真正值得我们每个人去追求的。

第六，运用阴柔的原则切不可走极端。若你在自己的生活、事业中一味地顺从、谦让、收敛、谨慎、不发表言论，不表示意见，只看别人脸色办事，那必定一事无成。这是懦弱和无能，而不是对阴柔原则的恰当运用。所以，“坤”卦上六爻告诫人们，极端阴柔必然凶险。而“用六”又教导人们，在运用坤卦阴柔的法则时，要谦虚中正，外圆内方，还要冷静客观，通权达变，柔而能刚，弱而能强，才算是妥善地运用了阴柔的法则，才

会逢凶化吉，举事有成。

综上所述可知，在运用阴柔法则时，要：

一、见微知著，防微杜渐。

二、坚持中正原则之下的宽大和谨慎。

三、懂得含蓄和谦虚。

四、收敛锋芒，内方外圆。

五、培育自己的涵养，并运用到自己的事业中去。

六、通权达变，不可一味柔顺。

屯——选准事业的突破口

震下

坎上

屯，元亨利贞，勿用，有攸往，利建侯。

“屯”卦是《周易》的第三卦，紧排在乾卦和坤卦之后。《序卦传》云：“有天地，然后万物生焉；盈天地之间者，唯万物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。”“屯”之原义为草木萌芽于地，因而有生命开始的含义。乾为天，坤为地，天地产生之后，便是有生命的万物的萌生、发展，故“屯”卦紧接在乾、坤二卦之后。生命在萌芽时期，往往是生机勃勃，充满活力，故“屯”含充满、充实之意，又象征其前途的光明、伟大。生命的萌生时期又非常艰难，充满危险，这是由于生命初期其自身力量过于弱小的缘故。因而“屯”卦又随时告诫人们前进道路上的艰难。在生命的初期，虽然条件是艰难的，环境是恶劣的，但生命的萌发就象严冬之后春天的到来，生命生机勃勃，不畏艰难，意志坚定而又纯正。所以，屯卦也具备元、亨、利、贞四德。但此时生命力还较弱小、脆弱，不宜大用，故曰“勿用”，即不可轻举妄动。而要以静为主，等待时机。但草木一旦发芽，就会坚定地成长，前途无限，故曰“有攸往”，即长远有利。“屯”可释为难，卦爻辞也讲各种艰难之事，有行旅之难、婚姻之难，狩猎之难，妇女生育之难、大事之难等。反之，安居建侯则利。建侯即建立诸侯，古代（主要是商周时期）诸侯建国。新侯继位，都

要由天子命之，统称为建侯。“利建侯”即利建诸侯，也即利于干大事。条件虽然艰难，只要契而不舍地积极追求，就会建功立业，故曰“利建侯”，占断也吉。

综上所述，我们可以看出，“屯”卦向我们表述的主要是宇宙中的生命万物在其萌生初期所可能遇到的艰难困苦，以及相应应该采取的对策。考虑到《周易》的占卜在商周时期是直接为当时占卜者的决策服务，因而“屯”卦以及后面的各卦所用的比喻，实际都是为当时的人服务的，是为人的决策提供参考。所以，这些比喻或隐语，完全可以比拟今天的社会和人事。这只需要我们剥去这些卦爻辞神秘的面纱，将其直接运用于人生决策即可。宇宙万物萌生初期的艰难，正如人生事业的创业初期的艰难。社会生活中的一切事物，包括我们每个人所欲从事的事业，在其初期，都是充满希望而又步履蹒跚的。

在生活中，我们常常说：“万事开头难”。“开头难”，就难在一切都没有头绪，人们面对眼前复杂而纷纭的事物，往往不知该从何处下手。未来是充满希望的，却又是混沌一片，如何选择自己的事业目标，对每个人来说，都是一件十分艰难的事情。然而，一个明显的事实是，眼前的事情虽然没有头绪，未来还不能够很好地把握，但由于是处在开创时期，有许多机遇存在，只要我们踏实、努力地去做，去寻找时机，把握机遇，我们每个人便都有取得成功的可能。机遇固然重要，而人的能力和踏实、勤奋的精神同样重要。现实的真实情形往往是：有许多很好的机会（不论是工作还是赚钱，或使自己更上一层楼的进取）从我们面前流过，但由于自身的或外在的诸多原因，我们大部分的人都抓不住这些机会从而使之成为现实。原因首先在自己。而我们每个人都应该懂得，创业虽然艰难，只要我们

努力前进,前途便必然是光明的。所以,《周易》以代表草木萌芽的“屯”卦来代表人们创业初期那种既混沌艰难,又充满希望、前途光明的特殊局势。草木在萌芽之后,必定会坚定不移地成长,欣欣向荣,不可限量,即使在石缝之中,也要找到扎根之处。以人事比拟,人在创业初期只要坚定不移地奋发努力,便具备了建功立业的首要条件。中国人常说:“乱世出英雄”,乱世所以能出英雄,就在于世事扰攘纷乱,一切都在不停地变,而这种“变”,正是无数个有利的时机。抓住这些时机,采取正确的决策,你就有可能成为“英雄”人物。历史上的许多著名人物,特别是那些开创江山的人,如汉高祖刘邦、光武帝刘秀、魏武帝曹操,以及唐太宗李世民、宋太祖赵匡胤、明太祖朱元璋等,无一例外地是在混乱中崛起。而假如这些人生在和平安定的时代,则刘邦不过是个亭长加流氓,刘秀不过是个土财主,曹操也只是个名臣,李世民不过是个贵公子,而刘备还得卖席织履,行侠仗义,朱元璋充其量不过是个不守法规的野和尚。社会的有序和稳定不需要这些“英雄”,是生活给了他们建立帝王之业的机会。同样,生活也同样为我们每个人提供着机会,就看我们能否意识到并抓住他们。所以,英才不怕混乱。这种混乱、无头绪,对想干一番事业的人来说实在并非坏事。当然,创业初期的艰难确实给许多人带来了灾难,使他们开始便遭到失败,并从此消声匿迹。但这恰象大浪淘沙,漂走的是沙子,留下来的才是金子。那些没有足够的才能,在决策和行动上又屡屡失误的人,其被淘汰是必然的。而对英才来说,创业初期的艰难恰恰是一种锻炼。每个人都可能成功,但不是每个人都能成功。创业之始是成败的关键。我们每个人都会有迷惘,要正确决策,选准目标,寻找突破口,就应记住《周易·屯

卦》对我们的告诫。彖曰：“屯，刚柔始交而难生，……雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。”天地初创，杂乱无章而充满苦难，正宜创建公侯之业。象曰：“云、雷、屯。君子以经纶。”君子正当在此时经纬天地，建功立业。

初九：磐桓，利居贞，利建侯

“磐”，《文选·海赋》注引《声类》：“磐，大石也。”“桓”通垣。《说文》：“垣，墙也。”“初九”为屯卦之始，“磐桓”正喻其前进不得、左右踌躇之态。但阳爻阳位得正，坚贞即有利，故曰“利居贞，利建侯”，草创初期苦难，使人徘徊踌躇，但正是大有为之时，坚贞即有利。此爻喻创业之初利坚贞。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇，婚媾。女子贞不字，十年乃字

“屯”、“遭”，犹逡巡。欲进不进。“匪寇”，不是抢劫；“婚媾”，婚姻。“字”，妊娠。“六二”爻阴爻阳位，又在下卦之中，故中正。然上与“九五”相应，下受“初九”之扰，难以前进。“女子贞不字，十年乃字”，以女子等待十年才嫁比喻情况反常。象曰：“六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。”此爻喻在困境中必须意志坚定，不为反常现象所动。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝

《说文》：“即，就食也。”《广雅·释诂》：“即，就也”。即鹿犹言从鹿，逐鹿。“虞”为古代掌山林之官。“几”，同近；“舍”，同舍。“几不如舍”，言君子求鹿不如舍之。“吝”，困难。“六三”

阴爻阳位不正，欲动而无法行动。若硬要妄动，必陷困境。象曰：“即鹿天虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。”此爻喻人应当知机，明辨取舍，不可轻举妄动。

← 六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利

“班”，读为般，旋之意。乘马盘旋，以求婚媾。“六四”爻阴爻，与“初九”爻、“九五”爻相互牵制，意志动摇，进退两难，如乘马盘旋求婚，不得要领。但“六四”与“九五”接近，往前吉。只要前进，便会吉祥，故曰“往吉，无不利。”象曰：“求而往，明也。”向前追求，才是明智的态度。此爻喻当决择困难，进退两难时，宁可取积极前进的态度。

↖ 九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶

“屯”，聚也。《说文》：“膏，肥也。”指肥肉。“屯其膏”，把肥肉屯积起来。“屯”卦上卦为“坎”卦，“坎”为陷、险。“九五”爻虽中正而又居“五”位，但却在上卦“坎”卦之中央，陷于凶险，有力难施。如屯其膏，储而不能用，积而不能施。遇小事保持纯正尚可，遇大事如此则凶。故曰“小贞吉，大贞凶”。象曰：“屯其膏，施未光也。”在这种情况下，纵然施展抱负，前途也未必光明。故此爻喻处困境而无援时，应退守自保，不可逞强冒进。

↖ 上六：乘马班如，泣血涟如

“涟”即涟涟，涕泗横流之意。“乘马班如，泣血涟如”，行徘徊而必悲凄之象。“上六”爻虽阴柔，却已上升到极点，日暮途穷，又无应援，进无可取，退无可守，因而忧惧泣血。象曰：“泣

血涟如，何可长也？”此爻告诫人们物极必反。

综合屯卦之所述，在创业初期，我们应当记住以下告诫：

第一，在创业之始，每个人都会遇到困难，都会有踌躇和迷惘。眼前的事物又如此纷纭众多，充满着诱惑。这正是建功立业，大有作为之时，此时最重要的，不是急着出击，而是首先要坚守正道，志向纯正，行为端正，选择正确道路，才不会在跨出第一步时误入歧途，一失足成千古恨。不论是我们想成为科学家、文学家或企业家，或创建某项事业，都应首先记住这条告诫。对刚入世的青少年来说尤其如此。

第二，创业之始，各种情况往往错综复杂，使人目眩神迷，不知所措，困难重重。此时必须意志坚定，站稳脚根，既不要为一时的欲望所诱惑，也不要为眼前暂时的反常现象所动摇，更不要在某些压力下屈服。只要意志坚定，便会吉祥。1927年，国民党叛变革命，大革命惨遭失败。许多人在此时顶不住压力，退出革命队伍。只有少数意志坚定的共产党人和革命者顽强地坚持自己的信念，在极端艰难的环境下浴血奋战，经过二十年的奋斗，终于迎来了胜利。明朝末年，李自成和张献忠两支农民起义军在起义初期，因力量弱小，迭遭失败。李自成败于商洛山，张献忠也被迫在老河口投降明朝。但他们都未因暂时的失败所动摇，而是蓄积力量，等待时机，重整旗鼓，终于走向了胜利。

第三，创业初期，要懂得把握时机，明辨取舍，不可轻举妄动。创业初期，往往力量有限，经不起挫折，任何错误都可能导致灾难性的后果。因而在情况未明、前途未卜之时，要努力搜集各种信息，认真分析研究，以期准确把握时机，做出正确决策。在目标选定时，看准时机，迅速行动才会有好结果。如果

目标未定，或时机来到，则宁可舍弃，另寻新路，而不要盲目行动，否则只能导致相反的结果。王莽末年，绿林军在昆明（今河南叶县）之战击溃王莽军之主力后，内部发生分化，刘縯被杀，刘秀也被猜忌而处于危险之中。刘秀知此时自己力量弱小，稍有不慎，便会遭到与哥哥刘縯同样的命运，便白天强装笑脸，若无其事，晚上则以泪洗面，筹划对策。绿林军攻占长安（今陕西西安）后，刘秀被更始帝封为大司马，留守洛阳。他多方打探消息，得知河北大乱，群龙无首，绿林军内部进一步分化，而更始帝恰在此时命他镇抚河北。刘秀见脱离更始帝、独占一方的时机已到，一接到命令，便率部火速渡过黄河，到达河北，摆脱刘玄控制。更始帝刘玄旋即后悔，派人追之未及。刘秀在河北虽几经挫折，但终于站稳了脚根，并最终夺取了天下。刘秀可谓明辨取舍，把握时机的模范。

第四，当处于进退两难的困境时，则宁进勿退。因为只有积极进取，采取果断行动，才能打破僵局，使局势明朗，从而找到出路。若固守待变，则会失去机会，可能使局势更加恶化，反则不利。进取实际上是在制造机会。不知河水深浅，与其等待水浅，不如摸着石头过河，尽管有危险，却有过河的希望。投石问路，便意在探明前途。东汉末年，曹操与袁绍在官渡（今河南中牟北）对峙近一年，曹操兵力弱小，粮草不继，进则无力攻取、退则将溃不成军，士卒亦多叛归袁绍。曹操欲退还许昌，谋士荀彧力劝阻之，认为此时双方对峙半年有余，“情见势竭”，已至“必将有变”的紧要关头，“此用奇之时，不可失也。曹操从之，一面设法稳定军心，一面乘袁军松懈之机，率奇兵偷袭，火烧鸟巢，使袁绍军粮尽失，军心在乱。曹操乘机猛攻，大败袁绍。西汉初年，刘邦与项羽在虎牢相持四年，情势亦是如此。

第五，当孤立无援时，万不可逞强冒进，而退守自保，先求安全，再求发展。公元前 206 年，刘邦率军先攻入关中。随后，项羽也率四十万大军进入关中。项羽的谋士范增看出了刘邦的野心，劝项羽乘机消灭刘邦，以免后患。刘邦得知后，知道自己不是项羽的对手，若和项羽作战，必然是自取灭亡，便先求自保，以待后图。他积极利用项羽性格上的弱点，极力对项羽巴结逢迎，以求缓和矛盾。之后又忍辱接受封王汉中的事实，率部进驻汉中，并沿路焚毁栈道，示无东向之心。这些正确决策，使刘邦保存了实力，为以后取三秦、定山东、灭项羽迈出了第一步。

第六，要懂得物极必反的道理，只要有适当的时机，便要迅速出击，抓住这个机遇，使理想变成现实。若只知一味等待，当断不断，便只能蹉跎一生。因为时机是转瞬即逝的。某些关键的时机一旦失去，便再也不会回来。有时候，失去一个时机，可能会毁掉你整个的事业。官渡之战前，曹操与袁绍二人的一次决策，一正一反，非常典型。当时，刘备乘曹操派其杀袁术之机，杀徐叫刺史车胄以叛。而此时，袁绍已进军官渡。曹操闻刘备叛，便欲亲自率军进击刘备，以为刘备人杰，不击之必有后患，诸将皆惧曹操东去而袁绍军乘其后而劝阻，谋士郭嘉分析认为：“袁绍性迟而多疑，来必不速。刘备新起，众心未附，急击之，必败。”曹操遂率军而东。袁绍谋士田丰听说后，力劝袁绍乘机进攻曹军后背，如此可一战而胜，而袁绍竟然以儿子生病为由，不从田丰之计，使这一千载良机失之交臂，为以后的灭亡埋下了伏笔。

综以上，在创业初期选择突破口时，要：

一、志向纯正，坚守正道。

二、意志坚定,不为一时的困难和反常现象所动摇。

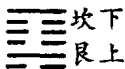
三、明辨取舍,把握时机,勿轻举妄动。

四、进退两难时,宁进勿退。

五、孤立无援时,先求安全,再求发展。

六、懂得物极必反,当断则断。

蒙——教育以提高素质

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞

“蒙”，疑为矇之借字。《说文》：“矇，童矇也，一日不明也。”《释名·释疾病》：“矇，有眸子而失明，蒙蒙无所别也。”这里喻愚昧无知之人。年幼而无知者，谓之童蒙。蒙既有蒙昧、幼稚之意，又有启蒙、教育之意。“蒙”卦排在“屯”卦之后，与“屯”卦为“综卦”，须相互参照。这种排法，原含有相当的意义。《序卦传》云：“物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也。”万物萌芽生成之后，接着而来的是幼稚、蒙昧的时期。就生物而言，需要的是进一步的滋润和培育；就人而言，象刚刚踏入社会的人，还象蒙童一样幼稚和无知；就刚刚创立的企业和事业而言，一切都刚刚起步，秩序和法规尚未建立，前景还不明朗，需要走的路还很长。刚刚踏入社会，或第一次从事某项事业的人，都会因缺少知识和经验而显得幼稚，其能力往往不是以担当现实所赋予的责任，因而需要增长知识，锻炼技能，提高素质。初创的事业，虽然生气勃勃，却因自身弱小而缺乏竞争力。一遇困难，便易人心涣散，危机四伏，因而提高员工素质，振奋精神，建立秩序和法规，通过教育使企业或组织步入正途，成为一个有竞争力的团结的整体。这些，都是事业初创之后的当

务之急。“匪我求童蒙，童蒙求我”，是通过教育以铲除愚昧，提高素质是现实的迫切需要；“初筮告，再三渎，渎则不告”，言有来筮而无往筮，告诫人们不得在此时反复多疑，犹豫不定。“利贞”正提醒人们实施这样的措施要动机纯正，并坚持到底。彖曰：“蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。”“蒙”卦的占断所以吉亨，是因采取以教育提高素质和竞争力的措施切合时宜，合乎中正之道。“蒙以养正”则告诫人们提高素质是为培养正道，是任何人和初创的事业所必须坚持的神圣事业。只有这样，事业和企业才会步入正途。象曰：“山下出泉，蒙。君子以果行育德。”通过教育以提高素质，如山下流出的泉水，会由涓涓细流汇成滔滔江河，从而极大地促进人生和事业的成功。君子正应以果敢的精神坚持提高自己的品德修养，提高素质，从而提高竞争力，以保证人生和事业的成功。

所以，蒙卦为我们讲述了在事业初创之后，通过教育以提高素质和竞争力的原则和重要意义。并且，在中国历史上，《周易·蒙卦》第一次提出了系统的教育思想和原则。就《周易·蒙卦》本身而言，它读的主要是启蒙教育，但我们的思路不应局限于此，而应将之扩展到全部的人生和事业决策中去。中国古代的儒家一直将启发民智、提高人民素质、培养人民良好的道德风尚作为治国平天下的首要工作。古人所读的启蒙教育，实际即是讲人的素质问题。我们知道，人的素质直接关系到个人、集体、社会和事业的成败兴衰。良好的素质包括了良好的文化修养、专业知识和工作能力等几个方面。有良好素质的人虽然不一定事事都取得成功，但成功的事业必定具有良好素

质的人来完成的。个人、企业、国家和民族都是如此。因此，无论是在个人人生决策，还是在集体和社会决策中，我们都应将《周易》告诫我们的这些原则善加运用。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

“发蒙”，医去眼中之矇翳而使之复明。“利用”即利于。“说”同“脱”。目黑暗而复明，是去黑暗而进入光明之象。刑人脱去桎梏，是脱出囹圄之象。象曰：“利用刑人，以正法也。”在进行启蒙教育之初，要端正法则，但勿超出限度，“以往吝”。此爻喻启蒙教育中规范的重要性。

九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。

“包”有包容之意。“九二”爻为下卦唯一的阳爻，又得中，刚健而能包容，故曰“吉”。又象为子娶妻，子有家室。此爻喻教育应有教无类，则内容广泛，不应局限于一点。

六三：勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

“取”即娶。《说文》：“娶，取妇也。”“金”即匱金。“夫不有躬”，谓女之丈夫将丧其身。“六三”阴爻阳位不正，上与“上九”阳爻相应，下却在“九二”阳爻之上，两皆欲之而失去主张。筮遇此爻，不可娶女，以女子见有钱之“金夫”而忘形，欲得之，却不会有好结果。象曰：“勿用取女，行不顺也。”娶这种女人，以后不会顺利。此爻喻坚定信念，不可见异思迁。

六四：困蒙，吝。

“六四”爻在上卦下位，不得其援，蒙昧困顿，举措艰难，如

愚昧无知之人身处困境。象曰：“困蒙之吝，独远实也。”所以困顿，是因“六四”爻脱离现实，以致孤立无援。故此爻喻实行教育不可好高骛远，脱离现实。

六五：童蒙，吉

“六五”爻阴爻得中，高居“五”之尊位，上下皆有应援，即使变化，也是好结果，故吉。又象童蒙为大人所爱护，故曰“童蒙吉”，象曰：“童蒙之吉，顺以巽也。”《老子》云：“合德之厚，比于赤子，毒虫不螫，猛兽不据，攫鸟不搏”。赤子即天真、幼稚之童蒙。人果能与赤子比德，于物无忤，则物不害之，故曰“童蒙吉”。此爻喻人应如赤子般谦虚。

上九：击蒙，不利为寇，利御寇

“击蒙”，即攻击愚昧无知之人。蒙者未先犯我，而我击之，大悖于人伦，必为人所共斥。若蒙先犯我，而我击之，既必胜之，又合于人伦，故曰“击蒙，不利为寇，利御寇”。“上九”爻阳刚，又处在高位，易走极端。象曰：“利用御寇，上下顺也。”“上九”若用其刚猛于御寇，合于天心，切于人理，这样才会有好结果。故此爻喻应恰当运用教育手段，不可走极端。

从以上所述，我们可以看出，这些原则，无论是对提高个人素质，还是对集体、企业和社会，都是非常有用的。

第一，为达教育的目的，应首先订立理想的教育规范和计划，切合现实的实际需要，而不能漫无目的，随心所欲。这个原则，可以充分地应用于今天的社会教育。对个人而言，如果想通过学习以提高自身的能力，应首先制订一个切合实际的要求和计划，然后逐步地努力实现它。若漫无目的地读书，自然

不会有好的结果。这是每个人都应明白的基本道理。

第二,在实施教育以求提高素质、增强竞争力的过程当中,在教育对象上不仅应有教无类,在内容上也应根据需要而尽可能地广博,以适应社会和事业的需要。就教育本身而言,它是全社会的事业而不仅仅是个别人的事业。孔子在中国历史上首倡“有教无类”,为我们留下了光辉的榜样。现代社会则应重视各个层次的教育。个人应寻找适合自身层次的东西去学习、锻炼。

第三,无论坚持什么样的教育和手段,都应坚定信念,坚持到底,不可动摇不定,见异思迁,否则便收不到良好的效果。在个人的学习和生活中更应如此。如果今天对这个感兴趣,明天对那个感兴趣;今天想当科学家,明天又想当企业家,颠来倒去,便不可能有什么成绩。一旦认准哪个方面的修养为我们所必须,就应全力以赴地坚持下去,直到收到预期效果为止。对个人如此,对企业和社会也一样如此。

第四,教育和学习应立足于现实的需要,而不能脱离实际,好高骛远。脱离社会现实的东西必然没有生命力。《庄子·列御寇》有一个十分耐人寻味的寓言:一个叫朱评漫的人向一个叫支离益的人学习如何杀龙的搏斗技术,苦学三年,把自己的千金家产都用尽了;终于学成出师,然而他根本没有地方运用自己的技能,因为这个世界上根本就没有龙。脱离现实的教育和学习就象是朱评漫的屠龙之术,水平再高也毫无用处。所以晋人郭象注释这个故事时说:“事在于适,无贵于远功。”重要的在于切合实际的需要,而不在于它与现实无关的虚无飘渺的高超。这个原则正可以运用到个人的学习中去。在选择职业和工作方向时也同样可以运用这个道理,立足于自己

之所长和现实之需要，而千万不要好高骛远。

第五，不论是施教者还是受教者，都要保持谦虚。因为这是双方的，而非单方面的。就教育原则本身而言，教学相长是古往今来的通理。孔子曾经说：“三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。”又说：“我非生而知之者，好古，敏以求之者也。”伟大的孔子尚且如此，何况我们大都是凡人！就为人处世而言，永远保持谦虚的精神，可以赢得别人的信赖和帮助，不论是有职务的领导人物或者是平庸的凡人，都是如此。因为谦虚可以减少你与周围环境的冲突，为事业和生活的成功创造更有利的条件。

第六，不论是施教者还是受教者，都应恰当地运用教育手段，讲求策略和方法。适当的方法可以事半功倍。这一点在实践中是经常可以遇到的问题。就施教者而言，即使你是出于一片好心也是如此。受教育自然更期望事半功倍。此理不言而喻。

综以上，在事业初创、或人刚刚入世，欲通过教育、学习以提高自身素质或本企业、本公司的竞争能力时，应注意：

- 一、确立适当的规范和计划。
- 二、有教无类，广施博取。
- 三、确定方向，勿见异思迁。
- 四、勿好高骛远，脱离现实。
- 五、永远如赤子般谦虚。
- 六、恰当运用手段和方法，勿走极端。

需——要善于等待时机

乾下

坎上

需。有学，光亨，贞吉。利涉大川

“需”，可释为须，亦可释为需要。需卦之前是蒙卦。“蒙”为万物或事业初创时的蒙昧、幼稚时期，亟需养育以增强实力，求得发展。所以《序卦传》说：“物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。”就卦象而言，需卦下卦“乾”刚健，而上卦“坎”却象征陷、险。虽然刚健，前方却充满险阻，不能冒然前进，必须等待。所以“需”可释为“须”，即等待、踌躇之意。恰如初创的事业，虽然生机勃勃，一心要进取，然而前途情况不明，不能随意决策，只有等将情况调查清楚，找出对策之后，方能前进。刚入世的青年人尤其应该注意这个道理。因此，从这个意义上讲，“需”卦为我们阐述的，是在事业的发展初期如何争取有利环境，使自己的事业发展光大的原则。而其中心问题便是“需”：等待有利时机，以图进取。

选择和把握时机，无论是对于个人的人生决策，或是对企业、对组织，都是十分重要的。俗话说：“机不可失，时不再来。”把握住一个关键的时机，你便可能成为成功者。如果不能把握时机，你便可能一事无成。机遇虽然不是每时每刻都有，却也不象许多人所埋怨的那样总找不到机遇。实际上，机遇是不断地、一个接一个地出现的，然而它只垂青那些有心人和有能力把握住这些机遇的人。在生活中我们常常可以看到，一个人一生中最为关键的只有那么几步。第一步走对了，往往会带

来一连串的机遇，从此改变自己的一生。如果这一步踩不出去，往往只能在成功的门外徘徊。对有才能的人来说，这个机遇失去了，他还会寻找抓住下一个机遇，最后还是会成功。人若是一心一意地去做某样事情，便总能抓一个机会，使自己成为成功者。这其中虽然有一定的偶然性，但必然性却是主要的。对我们大多数人来说，成功的机遇不仅需要等待，更需要脚踏实地去寻求，去工作。机遇只存在于你的工作中，而不存在于你的想象中。

中国古人十分懂得利用和把握机遇的重要。“谋事在人，成事在天”这句俗话，实际便包含有两方面的含意：人的“谋”和使之成功的“天”，“天”即机遇。人若不谋，有“天”亦无用处。《礼记·中庸》曾说：“凡事豫则立，不豫则废。”只有平日充分的准备，才能在机遇到来时把握它并取得成功。临渊羡鱼、临渴掘井，希图一时之侥幸是不可能有好结果的。而结网以待，未雨绸缪，即便暂时劳心费神，最终却必有收获，这便是待与不待的差别。此外，我们还应该明白，艰难和挫折背后隐藏着成功的良机；而顺利和成功的背后却可能潜藏着失败的危机。一切都是辩证的。《老子》云：“祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。”实在是至真之理。“塞翁失马，焉知非福”。机遇正存在于这种辩证的转换之中。这类例子举不胜举。孔子一生蹉跎，历尽坎坷，为实现自己的政治理想，而周游列国，游说诸侯，企图一遇明主，一展才华，却四处碰壁，抱憾而死。然而，正是这些遭遇锻炼了他，使他成为中国历史上第一个伟大的思想家、教育家，成为万世敬仰的模范。从这个意义上讲，孔子获得了巨大的成功，虽然这不是他生前所能料到的。秦始皇终生得意，为所欲为，最终却断送了自己的王朝。李斯也可谓终生得意，

却不懂得物极必反，福极祸来的道理，最后竟致惨死。其余如苻坚、隋炀帝等，无不如此。这就是生活的逻辑，因此，不论我们是在成功之时，抑或是在艰难困顿之时都应该懂得：失败和成功之间仅一步之遥，最终的结果将取决于你能否善加把握。

在把握、运用时机之前，首先需要等待，这是不言而喻的。“需，有孚，光亨。”是告诫人们在等待时机时要中心信实，最后必然光明，可以越过险阻艰难，即“利涉大川”。“象曰：需，须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。”为等待更有利的时机，即使有能力前进也应暂时等待，以选择最佳时机。象曰：“云上于天，需；君子以饮食宴乐。”应当等待之时，就必须等待。需卦的六爻，即向我们阐述运用等待时机所应注意的基本原则。

初九：需于郊，利用恒，无咎

《杂卦传》：“需，不进也”，即驻止。《尔雅·释地》：“邑外谓之郊”。“需于郊”，以象人处旷平之境，利于久驻，自可无咎。象曰：“需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。”刚毅有恒而坚持常规，故不会有灾难。此爻喻等待时机须有恒心和耐心。

九二：需于沙。小有言，终吉

“沙”指沙地。沙上行走，比平路艰难，以象人处艰难之境。“九二”爻比初九爻更接近上卦险阻，会稍受责难，但不会有灾难。象曰：“需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。”人处困境，稍受责诃，只要知道戒慎，而终会获福。故曰“需于沙。小

有言，终吉。”此爻喻等待时机须要有足够的耐心，不可急进，亦不可为闲言碎语动摇。

← 九三：需于泥，致寇至

“需于泥”，以象人处污垢之境，愈陷愈深，寇将乘之。“九三”爻更接近上卦“坎”陷，随时有陷入的危险，故必须谨慎。象曰：“需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。”妄进会带来灾难。愈接近危险，便愈应当谨慎。此爻喻接近危险时应敬慎而不可妄进，以免自己招祸。

← 六四：需于血，出自穴

“六四”爻已入于上卦“坎”险之中，危险之极，但阴爻阴位得正，不会轻举妄动，不久会从“坎”穴中走出，如先立足于血泊之中，后乃从院墙穴窠中逃出，脱离危险。故曰“需于血，出自穴”。象曰：“需于血，顺以听也。”能脱离危险，是因六四爻能用阴柔而顺应变化。此爻喻陷于危险时不可逞强，应顺应变化，寻找实破口，才能化险为夷。

← 九五：需于酒食，贞吉

“九五”爻阳爻阳位得正，又得中。“需于酒食者，酒食在前而不饮不食，所用已足之象，“贞吉”是告诫人们仍要坚守纯正。象曰：“酒食贞吉，以中正也。”此爻喻在可以安全等待时机时，仍不可违背中正原则。

← 上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉

“速”意为召。“不速之客”，不召而自来之客。“上六”爻已

是上卦险的极点。自身阴柔，对外来的危险已无力将其拒之门外，只有以柔对刚，恭敬相待，才能化险为夷。故曰“有不速之客三人来，敬之终吉。”象曰：“不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。”此爻喻以柔克刚。

综上所述可知，在事业发展初期等待时机，以图进取，或在事业中遇到困境而必须采取等待的策略之时，应注意：

一、要有恒心和耐心。恒心和耐心来自充分的信心、充分的信心则来自自己纯正的信念和对时局、环境的充分把握和了解。因此，在不得不等待的时刻，首先必须坚定自己的信念，全面了解局势的发展，以等待有利时机的到来。在军事史上，有许多这方面的成功范例。公元前154年，以吴王刘濞、楚王刘戊为首的七个诸侯王，在做了多年的准备之后，挑起了声势浩大的“七国之乱”。汉景帝命大将周亚夫率军平叛。周亚夫在全面分析形势之后认为，叛军势盛，利在速战，而汉军准备不足，故应避开叛军锋芒以待其衰。所以，率军到达前线后，周亚夫下令汉军避开叛军进攻的梁国（梁孝王封地，今河南商丘），向东北绕至叛军侧后方的昌邑（今山东金乡西北），坚壁不战。叛军猛攻梁国，梁国危急，梁孝王几次派使者请周亚夫发兵援救，周亚夫都不允许。梁孝王又派人向汉景帝请求，景帝派使者令周亚夫发兵救梁，周亚夫仍不答应，坚壁不出，而派出一支轻骑兵出淮泗口（泗水入淮河之口），断绝叛军后路，切断叛军粮道。叛军欲向西前进而不敢，即向周亚夫军进攻，欲与汉军决战，周亚夫仍坚壁不出。三个月之后，叛军士卒多饥死叛散，被迫引军撤退，周亚夫方命大军出击，一举击溃了叛军，平定了“七国之乱”。周亚夫的决策，正合于《周易·需卦》的告诫。

第二，在遇困难而必须等待时，应尽可能远离危险，以保安全。只有保持一定距离，才能全面了解情况，做出正确决策，而不要急于出击。仍以上述事件为例。当七国叛乱的消息传至长安，汉景帝命周亚夫火速率军东征。周亚夫了解到叛军没有挥军直指长安，而是进攻梁国时，认为梁国必定坚守，叛军一时不能西向，没必要立即与叛军决战，而应先全面了解叛军情势。因此，他先驻节洛阳，派人各方面打探消息，待全面掌握了各种情况之后，才制订出了坚壁不战，以待其弊的作战方针。

第三，在不得已而等待时，必须有足够的耐心，不可轻躁冒进，更不可为闲言碎语所动摇，否则必然导致失败。公元222年，刘备为夺回荆州，并为关羽报仇，不听诸葛亮劝阻，亲自率军东下，进攻东吴。蜀军连战皆胜，锐不可当，东吴将士为之夺气。吴主孙权急派陆逊为统帅前去抵御。陆逊到达前线后，见蜀军精锐，一时难以御敌，便改用固守之策，坚壁不战，以待其变，双方相持达数月之久。其间孙权见吴军不出战，多次派人责问，而吴军诸将也纷纷指责陆逊胆小如鼠，不敢作战。但陆逊坚决不为所动。蜀军前进不得，意志转衰，又沿山连营七百里，防守上出现漏洞。陆逊在探明情况后，率军突然大举出击，用火攻大败蜀军，从而保住了荆州，三国鼎立的格局基本形成。

第四，等待时机时危险愈大，愈应谨慎小心，千万不可妄进以自招祸。公元前260年，秦军攻韩，上党援绝，韩上党守以地入于赵国。赵国即派军进驻上党地区。秦军闻讯后，即向上党进攻，两军相遇于长平（今山西高平南）。赵将廉颇以秦军精锐，不宜正面交战，便在长平筑军垒数十，坚壁自守，使秦军

前进不得，双方相持数月。秦见赵军不出，便使反间计，称秦不惧廉颇，只惧赵括。赵王上当，不顾大臣劝阻，以只会纸上谈兵的赵括代廉颇为将。赵括到达前线后，尽反廉颇所为，率赵军大举出击。秦将白起乘机在正面佯败以引诱赵军离垒深入，而派两支骑兵切断赵军退路。赵军后路被断，被迫就地筑垒。数月后粮草又尽，赵括率军搏战被杀，赵军全部投降，而四十五万将士尽被秦军坑杀，惨绝人寰。赵国从此一蹶不振。

第五，当陷入危险之中时，千万不可逞强，要冷静沉着，顺应形势，采取对策，方可化险为夷。《三国演义》中诸葛亮所演“空城计”便是临危应变、化险为夷的杰出范例。又如西汉时的名将李广，一次率一百多名骑兵在塞外追赶三个匈奴猎手时，突然与数千匈奴骑兵相遇。匈奴兵见到李广的小队人马，也大吃一惊，以为后面有大队汉军人马到来，急忙抢占有利地形，准备迎敌。李广见众寡悬殊，如若逃走，必定被敌人看出破绽而被追杀以尽，便将计就计，命战士原地不动，并将马鞍卸下来靠着休息。匈奴兵派出小队人马试探，李广上马将他射退，又坐下来休息。这样相持到天黑，匈奴兵终不敢迫近，又怕汉军夜里前来袭击，赶忙连夜撤走。李广等人也终于平安脱险归来。

第六，在可以安全等待时机的情况下，仍要信念纯正，不可因外部环境有利而丧失计志，或因大意而错过良机，而仍应兢兢业业，抓住每一个可以进取的机会。居安思危，戒慎恐惧，以防不测。当事业已小有成就，周围环境都较顺畅，却又缺乏重大发展的条件时，不能无所作为地等待时机来临，而应不懈地努力，继续充实完整自己，以稳步的发展迎接将至的大发展，这才是最好的决策。否则，即使有好的时机到来，也可能因

力量不足或准备不周而失去这个机会。

第七,要懂得以柔克刚,发挥自身的主动性,努力争取结果向有利于自己的方向转化。特别是当事业面临对手的强大威胁而陷入极端不利的困境时。实际上,在等待时机之时运用以柔克刚的原则,是在不得已的情势下对付危险的最高法则。它可以应用于人生各个困难时期的各种决策。公元前 206 年春,项羽进驻鸿门(今陕西临潼东),从谋士范增的建议,大飨士卒,准备消灭刘邦。刘邦闻讯后,自知不敌,便使出了浑身的解数,先是与项羽的叔父项伯结为儿女亲家以拉拢感情,第二天又亲自到鸿门项羽的营帐中向项羽赔礼道歉,消解项羽的怒气,并送上厚礼。之后,当形势危急时,不惜厚着脸皮,借故逃脱,摆脱险境。当项羽封他为汉王,王汉中之地,并只允许他带三万将士走时,刘邦又忍气吞声,率部进入汉中,从而保住了基本的实力,为以后的反击打下了基础。

综合上文,我们在运用等待时机的原则时,必须要:

一、要有足够的恒心。

二、有足够的耐心,坚定信念。

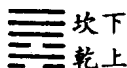
三、愈接近危险,愈应谨慎而不可妄进。

四、陷入危险时,应顺应变化,寻找突破口。

五、可以安全等待时,仍要坚守纯正。

六、必须懂得以柔克刚。

讼——合理解决冲突

坎下
乾上

讼，有言，室。惕中吉。终凶。利见大人，不

利涉大川

“讼”即争讼，争论，也包括诉讼在内。上卦“乾”刚健，下卦“坎”陷，一方阴险，一方刚强，必然引起矛盾、争讼。在卦象上，“讼”卦与“需”卦正相反，相互为“综卦”，交相为用，其理相辅相成。而“讼”卦排在“需”卦之后，本身自有意义。《序卦传》云：“饮食必有讼，故受之以讼。”这种解释比较勉强，因为事实上，世界上的任何事物，当它们相互联系在一起时，都难免会发生矛盾。一事物与其周围的其它事物不可能永远和谐，特别是当事物同向发展时更是如此。植物与植物之间会因争得的养料多少不同而显示出各种差别，同一类动物因所获取的营养不同而亦有别。人与人之间，企业与企业之间、社会组织之间都同样存在着冲突和争执。这种矛盾和冲突，我们每个人都随时随地地感受得到。如何处理这种必然出现的矛盾和冲突，对我们每个人，抑或是社会组织，都是一门高深的艺术，值得花大力气去认真研究。关于如何处理个人、集体和社会中的矛盾冲突，是古往今来中国思想家所普遍关注的一个根本问题。《老子》便主张在对付冲突时“知雄守雌”、“知白守黑”；主张“无为”、“不教”、“不争”、“贵柔”，以退为进，以柔弱制刚强，无为

而无不为。以商鞅、韩非等为首的法家主张建立完备的法制，以严刑峻法来规范、约束人们的行为和思想，控制、消除社会冲突。墨子则鼓吹社会各阶级、等级的“平等”，力图将矛盾冲突限制在最小的范围之内。而以孔子、孟子为代表的儒家，则主张以古代传统的“礼”来治国，以“仁义”教化天下，维持原有的社会等级制度，使人们自觉遵守一定的社会道德规范，各安本分，从而从根本上化解社会冲突。但总的来说，各个学派思想家的这些理论，对于个人在处理与周围环境矛盾冲突上只是大而概括的理论指导，而缺乏具体的运用指导，有时不免显得空泛。当然，对这些理论发挥和应用到何种程度，还得看个人的社会经验和才能。《周易》被儒家列为“群经之首”，里面提出了一系列处理人与自然、人与社会的矛盾冲突的原则和方法。但因这些原则和方法过去一直披着迷信的外衣，人们只是在不自觉地运用它们，而缺乏理论上的明确概括。在以后的行文中我们可以知道，《周易》中的许多卦、爻，在其根本意义上都是讲人应当如何处理矛盾冲突，从而做出正确的人生决策，从而推动自己的事业，这是我们应特别注意的。“讼”卦便是《周易》中讲处理矛盾冲突原则的主要卦爻之一。

从总的理论上讲，《周易》处理自然和社会冲突的根本原则是“和谐”。它习惯于从整体上把握事物，力图在保持事物整体稳定的前提下将冲突和矛盾消弥于系统内部之中。因而《周易》各卦、爻都反复教导人们要学会从整体上考虑事情，全面地把握各种情况，得出全面的正确结论而不要走极端，《周易》所反复提倡的“中庸”原则，即中正、持中、不偏持等，都是为了避免矛盾激化，获得最佳的处理效果。它将天、地、人视为一个整体，便是力图在人和自然之间寻求共性和联系，以达到

人和自然的“和谐”。后世儒家在此基础上更明确地提出了“天人合一”的哲学理论。

在具体的处理矛盾冲突的方法上,《周易》的论述以“讼”卦最为集中。《周易》首先运用传统卦象理论,以“坎下乾上”为“讼”卦来象征它所代表的矛盾冲突状态。乾为刚,坎为陷险,一方刚强,一方阴险,必然有冲突。以人来比拟,内卦(坎)即象征人内心阴险,外卦(乾)即象征外表有才干,内心阴险而外表有才干的人,本极易与周围的人发生冲突。因此,《周易》的这种卦象设计本身是很有代表性的。再从卦象上看,“九二”阳爻在中位,象征信实,但与上卦“九五”同为阳爻,不能相应,因而有窒碍,故曰“窒”。上卦“乾”在险陷的下卦“坎”之上,刚强信实却踏在陷井之上,非常危险,只有戒慎恐惧,把握中庸原则行动,才会有好结果。如果逞强冒进,最后必然凶险。故曰“惕中吉,终凶”。“利见大人,不利涉大川”则告诫人们在必要时寻求公正而有力的人物之帮助,却不要象“涉大川”一样冒险逞强。彖曰:“讼,上刚下险,险而健讼。讼有学窒,惕中吉,刚来而得中也。终凶,讼不可成也。利见大人,尚中正也。不利涉大川,入于渊也。”象曰:“天与水违行,讼;君子以作事谋始。”上卦“乾”为天,下卦“坎”为水,天在上,水在下,所行不同,故不和而争讼。人们在处理事情时,在开始就应当慎重地思考谋划,以防止、处理争讼。

初六:不永所事,小有言,终吉

“不永所事”,即所做之事来干长久而中辍。“初六”阴爻阳位不正,上有“九二”阻碍,故有争讼。而“六四”本身柔弱,无力排解。但上边“九四”爻有相应之象,故虽小有责难,终会吉祥。

故曰“小有言，终吉”。象曰：“不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。”此爻喻应尽快解决争讼、矛盾。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚

“不克讼”，犹会言不胜诉，即没有打赢官司。《说文》：“逋，亡也。亡，逃也。”又《说文》：“眚，目病生翳也。”引申为灾。该爻辞可能含有历史故事在其中，为邑人讼其邑主（领主），此故不论。“九二”阳刚，又与“九五”不能相应，故争讼。但“九五”爻至刚、至中、至正，“九二”阴位不正，力不及之，争讼必然失败，只好逃亡。象曰：“不克讼，归逋窜也。自下讼上，患至掇也。”以弱讼强，是自己惹祸。此爻喻不可逞强争讼。

六三：食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成

清惠栋云：“食，读为日月有食之食”，即蚀。《说文》：“蚀，败创也。”“食旧德”，即亏损其旧日之德。食旧德则危难至，危难至则知惧惕，知惧惕则可无败，所以说“食旧德贞厉，终吉。”“从五事”，即服公职，为王办事。从王事者，贵在克勤克俭，始终如一，否则将一事无成。“或从王事，无成”乃承上文而言。“六三”阴柔，本无力与人争讼。只有隐忍自厉，才会吉祥。象曰：“食旧德，从上吉也。”在不得已的情况下，要追随比自己有力的人，单独行动难以成功，故曰“从上吉”。此爻喻应知足，而不可逞强争胜。

九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉

“复”即反；“即”为就；“渝”为改变。“九四”虽然阳刚，却不中不正，地位弱，争讼不会得胜。但“九四”能改变初衷，顺应自

然，不会有过失，所以还会吉祥。象曰：“复即命，渝安贞，不失也。”此爻喻须顺应自然，安于正理。

九五：讼元吉

元吉即大吉。“讼元吉”即讼事大吉。“九五”爻在至尊之位，阳刚而又至中，至正，既有充分的力量，又刚正而有理，不惧争讼，且能得胜，故曰“讼元吉”。象曰：“讼元吉，以中正也。”“九五”争讼大吉，乃是因其至中至正之故。此爻喻在中正而有力之时，争讼可以得胜。

上九：或锡之鞶带，终朝三褫之

“锡”，赐之借字。《说文》：“赐，予也。”“鞶”是一种大带，以革为之。《说文》：“褫，夺衣也。”亦解为拖，剥夺。“或锡之鞶带，终朝三褫之”，象君命之变易无常。“上九”阳刚已达极点，可以争讼得胜，并因此而得到君王的赏赐。但这种胜利不会持久，所赐之鞶带一天之内便被剥夺、改变了三次。象曰：“以讼受服，亦不是敬也。”靠争讼而得到的赏赐，也不是以使人尊敬。此爻喻以争讼达到目的，既不会持久，也不会受人尊敬。

综上文，在合理地解决与周围人事、环境的矛盾冲突时，我们应当记住：

第一，人与人之间的矛盾冲突，大都因人们执一己之私利，只为自己着想，而又不能与别人获得交流。所以，人必须时刻警惕自己，不要以一己之利而与别人发生冲突。因为逞强与别人争讼，不但常常达不到愿望，反而会招致相反的结果。本着诚信的原则，时刻警惕自己的思想和行为，才能将与别人的冲突减少到最小限度。当遇到不公正待遇或个人利益受到侵

害时，站在对方的角度审视一下所处情势，也会减少冲突或降低冲突程度。

第二，尽量避免与别人冲突、争讼。因为维护自己的利益是人的本性，想通过争讼、冲突的方法战胜对方是徒劳的。即使你暂时压倒了对方，也决不可能使对方心服。对方也会暂时隐忍，伺机报复。矛盾和冲突只能使双方的利益都受到损害。所以，我们在处理问题时，从一开始就应慎重谋划，以防止冲突的发生。

第三，如果冲突已经发生，则应尽快解决，不可拖延太久，否则，既会耗费双方巨大的精力、人力、物力，对当事人的精神和身体也是一种摧残。冲突使人精神压抑甚至痛苦，时间越久，损害越大，最好的办法是尽快缓和，解决冲突，迅速从困境中摆脱出来以恢复身心的平衡。《象传》云“不永所事，讼不可长也”即此。

第四，冲突的直接原因往往是当事双方逞强争胜，都不愿作出让步，更不愿在对方面前低头。若双方相互退让，反省自己，并多从对方的立场考虑问题，多想想为什么会这样想，这样做，就会减少冲突，或使已发生的冲突缓和下来。而逞强争胜，只会激化矛盾，给自己，也给对方带来灾难。人首先应该约束自己，推己及人，才能在无形中化解矛盾，自己的利益也不会受到损害。孔子便提倡忠恕之道，他说：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”自己要站得住，同时也要使别人站得住。自己事事行得通，同时也要使别人事事行得通。《论语》又记载云：“子绝四：毋意、毋必、毋固、毋我。”不凭空猜测，不绝对肯定，不拘泥固执，不唯我独是。这是孔子所杜绝的四种毛病。“君子无所争，必也谢乎！揖让而升，下而饮，其争也君子。”

君子没有什么可以争执的事情。如果一定要有所争的话，就要象比赛射箭那样有礼貌地公平竞争。一次子贡问孔子，有没有一句可以终身奉行的话，孔子回答说：“其恕乎！己所不欲，勿施于人。”自己不想要的事物，也不要强加给别人。“君子求诸己，小人求诸人。”君子严格要求自己，小人则严格要求别人。“躬自厚而薄责于人，则远怨矣。”多责备自己，少责备别人，怨恨自然不会来。

第五，人应当知足，不要逞强争胜。若明知争执冲突无益，反不如隐忍自励为上策。若明知不胜而硬要争执，无异于以鸡蛋碰石头。“好汉不吃眼前亏”正道出了适时退让的好处。“知足常乐”不仅是一种心境，更是一种处世哲学。

第六，冲突既已发生，也就应顺其自然，尽量去争取好的结果。结果不好时也没有必要为之悲伤，更不要因此而蓄下怨气，为以后的冲突埋下伏笔。事有定理，理有固然。在人的一生中，挫折和损失本是常事，你不能指望一切都顺利无碍，一切都完美无缺，更不能指望人人都象圣人一样舍己为人。承认这些，我们才会对这个世界多一分原谅，少受一点失望的打击，这才是正理，才能心安理得地生活。否则，我们的生活便会变得过份沉重。“九四”爻所言即是此理。

第七，尽管我们会尽力避免冲突，但冲突有时却难以避免，特别是对方欺压到自己头上而毫不让步的时候。此时，就不能再退让，而要据理力争。只要我们站在正义的一边，信守中正，又有一定的力量，就要刚强地与对方周旋，直到胜利，并最终获得胜利。“九五：讼元吉”是对居于正义一方的冲突者反击对方时的鼓励。

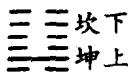
第八，我们每个人都应该清楚，通过冲突去达到目的，取

得胜利是不可能保持长久的。更重要的，这不是一种正当的手段，即使胜利也不值得骄傲。何况对方还会伺机反击，以牙还牙，终有一天会让你的胜利化为乌有。这样的胜利，虽胜犹败。所以，人们应尽量以和平、温和的方式处理与自己周围人和事物的矛盾，尽力避免冲突。“上九”爻的告诫，即是此意。

綜上文，把握解決衝突的原則，合理地解決衝突和矛盾應：

- 一、勿執一己之私利。
- 二、未動先謀，避免矛盾。
- 三、盡快妥善解決已發生的衝突，不要拖延。
- 四、多從對方立場著想，毋必、毋固。
- 五、知足常樂，不要逞強。
- 六、衝突已發生，就應順應自然，努力爭取好結果。
- 七、忍無可忍時，堅決反擊。
- 八、盡量以溫和方式處世。

师——为将之道，当先治心

坎下
坤上

师贞，丈人，吉无咎

“师”即军队。仅从此字，我们便可以看出，《周易·师卦》所讲必定是与军事艺术有关的内容。《序卦传》云：“讼必有众起，故受之以师。师者众也。”认为宇宙万物的演进，会由争讼而终至发生战争。所以，《周易》在“讼”卦之后安排了“师”卦。从卦象上讲，该卦只有“九二”为阳爻，故象征统帅。“六五”高居在上，又象君王。“丈人”指老成持重的人物。“师贞”是在告诫人们，军队的运用，必须以“贞”，即坚持正义为先决条件，而以老成持重的人物为统帅，才会吉祥而没有灾祸。彖曰：“师，众也；贞，正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。”指挥军队便是指挥群众，要以正义为先决条件。能率领群众出于正义，可以王天下。象曰：“地中有水，师。君子以客民畜众。”“师”卦下卦“坎”为险为水；上卦“坤”为地为顺。地中有水，喻军队就在民众中间。善于指挥群众，实际即善于指挥军队。君子（领导人）应懂得蓄积在群众中间的力量，对之善加运用。

单从字面而言，“师”卦所言无疑是军事领导艺术。军队是用来达到政治目的的武装力量，是战争的工具。在人类社会中，人与人之间、集体与集体之间、阶级之间、民族之间和国家

之间的矛盾在不可调和的情况下常直接演化为公开的冲突，这种冲突常常只有用武力来解决，这便是争斗乃至战争。战争是集体行动，指挥战争便是指指挥集体统一行动以赢得胜利。因此，“师”卦所述完全是领导的用兵（众）原则。古代的用兵原则今天已被大量应用于商业竞争和决策，以及管理科学中，因为它们在本质上是相通的，即讲求竞争制胜之道。今天，商业竞争的激烈和残酷已丝毫不亚于战争，人们完全可以从古代的兵法中找到商业竞争的策略，方针和方法。就个人决策而言，我们同样可以运用战争来指导个人的人生决策，以求最大限度地实现自己的人生价值。兵法中的为将之道讲求的是用众——如何指挥群众。换一个角度看，为将之道实际就是领导原则。如果将《周易》与《孙子兵法》等古代兵书相比较，我们可以看出，《孙子兵法》的用兵原则基本上是从《周易·师卦》等卦爻所阐述的思想演变而来。只是《孙子兵法》专讲战争，而《周易》则以用兵之道来概括人类社会、乃至宇宙万物间相互竞争的总规律，因而更富指导意义。

初六：师出以律，否臧凶

“律”即军律、军法。“否”是恶，“臧”借为壮，即强。“初六”阴柔，当出师之始，兵出必以律，否则，即使兵强马壮也是凶。象曰：“师出以律，失律凶也。”没有严格的纪律便必然凶险。此爻喻军队必须有严格的纪律。

九二：在师中，吉无咎，王三锡命

“锡”即赐。“在师中”即在军中。“九二”爻为此卦唯一阳爻，又在下卦中位，刚毅而中庸，成为一个坚强的核心。又上与

“六五”阴阳相应，象征得到君王的信任，故“王三锡命”以喜其功劳。象曰：“在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。”此爻喻统帅须刚毅中庸。

 六三：师或舆尸，凶

“舆尸”，以车载死人。战败而士卒死，载尸而还，故凶。“六三”阴爻阳位不正，象征缺乏统帅才能，却又刚愎自用，行动乖张，轻举妄动，必然失败。象曰：“师或舆尸，大无功也。”好大喜功，结果适得其反。此爻喻统帅人物不中不正而又轻举妄动，后果严重。

 六四：师左次，无咎

《广雅·释诂》：“次，舍也。”舍即驻扎。“左次”，即向左方驻扎。古之用兵，布阵时要使低地在左前方，才能便于攻击。高地在右后方，可以防御。“左次”即要求按军事常规办事，故无咎。象曰：“左次无咎，未失常也。”“六四”阴爻阴位得正，量力而行，不违常规。此爻喻用兵须依常规，不可妄动。

 六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶

“田”是狩猎。“田有禽”即田猎而获鸟兽。“言”借为焉。《说文》：“焉，焉鸟也，黄色，出于江淮。”“利执言”即利执鸟。弟，次也。弟子犹言次子。“长子帅师，弟子舆尸，凶”。长子为主将，而次子丧其军，是用其亲以致败绩，因其指挥不能统一。象曰：“长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。”以长子统帅军队可以战胜；若再让次子等参与，便要载尸而还。此爻喻

统帅权必须统一。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用

宋代哲学家程颐释此云：“大君以爵命赏有功也。开国，封之为诸侯也。承家，以为卿大夫也。”筮遇此爻，有位者将以功受邦，是为开国。或以功受邑，是为承家。而小人则不可任用。象曰：“大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。”此爻喻必须抑制小人。

从“师”卦各爻所述我们可以知道，用兵（即领导之用众）原则应包括以下内容：

第一，领导人物（统帅）必须老成持重，刚毅中正。以战争而言，它关系着人民的生命、民族和国家的兴衰存亡，因而必须慎重而不能轻启战端。《孙子兵法》开宗明义便说：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”卦中反复强调“凶”，便意在告诉人们用兵的危险性。所以，军队统帅必须老成持重，刚毅中正。商业竞争无异于战争，商业集团的决策人也应具备这种品德，否则必然失败。与此相反，若以小人的统帅（领导人物），一味贪功好战，纵然取胜，也将带来重大的灾难。“师”卦开宗明义便告诫我们：“师贞，丈人，吉无咎”，其意义即在此。

第二，统帅用兵，必须取得群众的支持。彖曰：“师，众也；贞，正也，能以众正，可以王矣。刚中而正，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。”能获得群众支持，带领群众去伸张正义，这种人物可以成为天下的君王。因为赢得战争的胜利是依靠集体的力量。统帅人物能获得群众的支持，必然上下一心，力量倍增，可以无往而不胜。相反，若统帅与士兵分离，兵

不知将，将不知兵，兵不服将，军心涣散，便只能是一群乌合之众。《孙子兵法》列举统帅必备的五大素质时，特别提到“仁”，即惠抚恻隐而得人心。不仁，则统帅不能与三军同甘共苦，不能附众抚士。《孙子兵法》反复强调，统帅要“视卒如婴儿”，“视卒如爱子”。“视卒如婴儿，故可与之赴深溪；视卒如爱子，故可与之俱死。”“故知胜有五：……上下同欲者胜。”中国历史上的许多名将，如吴起、李广、岳飞等，皆以仁爱士卒著称，故能所向无敌。上下同心，便是他们力量的真正源泉。所以，领导人物必须懂得，真正的力量存在于群众之中。

第三，军队和组织都必须有严格的纪律，这是赢得战争和竞争胜利的基本保证。严格的纪律可以使军队和组织成为坚强的战斗堡垒。《孙子兵法·计篇》在读如何估计胜与不胜时特别强调“法令执行？”“赏罚孰明？”《军争篇》云：“夫金鼓旌旗者，所以一人之耳目也。人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退，此用众之法也。”士兵必须服从主将的号令，这是用兵的基本法则。而赏罚公正严明是统帅使士兵服从纪律的基本方法。故《孙子兵法·行军篇》云：“卒未亲附而罚之，则不服，不服则难用也。”卒已亲附而罚不行，则不可用也。“令素行以教其民，则民服；令不素行以教其民，则民不服。”命令平时就不能得以贯彻执行，是无法保证战争胜利的。统帅平日就要对部下严格要求，不可放纵。若“厚而不能死，爱而不能令，乱而不能命，譬若骄子，不可用也。”著名的“吴宫教战”便是孙武实践其理论的明证。历史上著名的军事统帅都将纪律视为军队的根本。岳飞统帅的岳家军便有“饿死不抢粮，冻死不拆屋”的著名口号。工农红军初期的“三大纪律八项注意”也是严格军队纪律的典范。今日的商业、社会竞争又何尝不需要严格的纪

律？

第四，军队（或组织）必须有坚强的领导核心，这是保证战争和竞争胜利的基本条件。领导核心的坚强与否，首先在于领导人物有没有优秀的素质。因为领导人物是一个组织的核心，他们的能力高下实际决定着这个组织战斗和竞争力的高下。《孙子兵法·计篇》把将帅的作用视为决定战争胜负的五大要素之一，视为“较七计”之一计，并把“将孰有能”视为比较敌我双方力量中仅次于“主孰有道”的第二个要素。而“主孰有道”更是讲领导人物的素质问题。《谋攻篇》：“夫将者，国之辅也，辅周则国必强，辅隙则国必弱。”《作战篇》：“知兵之将，民之司命，国家安危之主也。”优秀、坚强的领导核心应该：一、“以道为心”，“以德服人”，这是《孙子兵法》，也是《周易》所反复强调的；二、优秀的统帅应在“智、信、仁、勇、严”五个方面都有良好的素养。《十一家注孙子》王皙注云：“智者，先见而不惑，能谋虑，通权变者也；信者，号令一也；仁者，惠抚恻隐，得人心也；勇者，徇义不惧，能果毅也；严者，以威严肃众心也。五者相须，阙一不可。”智即智谋，指灵活、正确地处理问题的能力；信即信义、信用，言必信，行必果，赏罚分明；仁即仁爱、善良的品德，能得人心；勇即果敢而不犹豫；严指严格的纪律统摄群众。这五个方面，实际即领导人物在品德修养、能力和与群众之关系几个方面的水平，它们是衡量领导人物水平高低、素质好坏的基本标准。素质低下的领导人物，只能败坏事业。

第五，统帅人物之行动，必须依据客观规律办事，而不能轻举妄动，不符常规。总结、利用客观规律并善加运用，是统帅人物应具备的一项基本素质。社会生活和商业竞争中的许多基本规律也同样不能违背。《三国演义》中马谡失街亭一战便

是违背战争规律而导致失败的最著名的例子。中国古代的许多商贾便十分懂得利用社会和自然的某些规律经营致富。如战国时期的大商人白圭，便利用粮食生产有收有欠，几年一个周期的基本自然规律，在粮食丰收，别人卖粮时他大量买入以备荒年；当粮食欠收、饥荒到来时，他又大量抛出粮食而买进珠宝；灾荒过后，珠宝金银又成为买粮的资本，如此反复，不几年便家累万金。当然，对规律必须运用妥当灵活，不能违背，却能出奇。马谡失街亭是因为他只知“居高临下，势如破竹”，却不知若被敌人切断水源，便成死地。而汉初的韩信在井陉之战中却将“置之死地而后生”的军事原则运用得十分成功。所以，规律是死的，运用它的人却是灵活的，关键还在于运用者的素质。

第六，统帅人物的权力必须高度集中，而不能被随意干涉、分散。因为外界环境复杂多变，军队或组织必须保持高度的机动性和灵活性才能及时应付这些变化，立于不败之地。否则便只能失败。《孙子兵法·谋攻篇》在谈到国君越俎代庖、任意干涉将领指挥权的危害时指出：“故君之所以患于军者三：不知军之不可以进，而谓之进；不知军之不可以退，而谓之退，是谓縻军（束缚军队）。不知三军之事，而同三军之政者，则军士惑矣。不知三军之权，而同三军之任，则军士疑矣。三军既疑且惑，则诸侯之难至矣。”所以，孙子特别强调“将能而君不御者胜。”历史上有许多正反两方面的例子。春秋末期，齐景公任田穰苴为将，率军抗击燕、晋联军的进攻，同时却又派其宠臣庄贾作监军。庄贾且恃景公宠信，不服军纪，耽误军时，穰苴将其斩首示众，并以“将在外，君命有所不受”为由，拒绝了景公赦免庄贾的赦令，按军法杀了景公使臣的随从和驾车的左

马，然后率军出发，结果军威大震，燕、晋联军不战自退。与此相反，北宋时期为防止带兵将领发动兵变，不仅严格限制将领的带兵人数，而且频繁调换将领和军队驻地，使兵不知将，将不知兵。每逢重大军事行动，皇帝还要在宫中遥控，甚至画出地图，让将领按图行事，虽然失败也不追究。但将领若根据实际情况行动，打了胜仗也要加以处罚。结果，北宋一代的军事将领几乎完全失去了指挥的主动权，在对辽和西夏的战争中连连失败，最后还导致了北宋的灭亡。而以当时北宋的国力，若不如此，是根本不会失败的。现代社会中的管理也是同样道理。

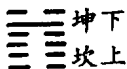
第七，不论在任何情况下，都不能让小人邪恶势力在权力中心得势，否则，不论对任何事业都是极大的威胁。所以小人，是指那些图谋私利、心术不正、专门巴结逢迎、投机钻营、欺上瞒下，恃强凌弱，上坑国家，下害百姓的人。这样的人到处存在。中国古代的专制政治体制，为小人的滋生和得势提供了良好的条件，历代所发生的外戚、宦官专政、大臣弄权、奸宄并进基本都导致了国家的衰落和社会矛盾的激化，甚至葬送江山。它是中国社会政局难以稳定的一个主要原因。如何识别小人并非易事，却也并非难事，除了领导人物自身须明察明辨之外，还必须建立相应的监察制度。小人善于拍马逢迎，看当权者的脸色办事。因而容易讨得欢喜，骗取信任。这些人虽小有才干，却终因心术不正，最终只能干出损人利己的勾当。这一条，尤为当今之当权者戒。

综合上文，“师”卦所阐述的领导用兵（众）原则，可以概括为以下几点：

一、必须有严格的纪律。

- 二、统帅人物须老成持重，刚毅中正。
- 三、必须赢得群众的广泛支持。
- 四、组织必须有坚强的领导核心。
- 五、行事勿违背客观规律，但须灵活运用。
- 六、统帅人物的权力必须高度集中。
- 七、坚决杜绝小人。

比——相亲相辅，伟业之基

凶

比吉。原筮元永贞，无咎。不宁万来，后夫

“比”即比辅相亲。“原筮”是后人追称旧筮之辞。占问长期的休咎谓之“永贞”。“不宁万来，后夫凶”，盖含有远时期的故事在内。如《国语·鲁语》载：“昔禹致群神于会稽之山，防风氏后至，禹杀而戮之。”即与此筮辞相类。该卦卦象与“师”卦完全相反，彼此为“综卦”。战与和相互为用。《序卦传》云：“师者众也，众必有所比，故受之以比；比者比也。”师卦向我们阐释了集体对外的竞争原则和领导艺术；而“比”卦则意在向我们阐释集体内部相亲相辅，团结和睦的重要。“师”是群众，群众在一起共同生活，必须相亲相爱，互助合作，并服从统一指挥，才能和谐圆满，成为一个真正的战斗集体。所以，《周易》将“比”卦排在了“师”卦之后，在“比”卦的象上，“九五”爻是该卦主体，阳刚而又在上卦中位，至尊重中至正，阳爻阳位，上下又有五个阴爻追随，正象征一个伟大的领袖人物与其部属组成一个坚强的团体一般。这样的团体会上下一心，和舟共济，当然吉祥，故曰“比吉”。相亲相辅的原则，就是用十筮来占断，也具备元始、坚贞的德行，而不会有灾难。这样的集体，也才会在激烈的社会竞争中站稳脚根，得到发展。彖曰：“比，吉也，此

辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。”“比”是相亲相辅，部下服从领袖，而领袖又刚中正直。后来的人凶险，是因为他不积极与群众合作以致孤立。象曰：“地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。”古代的圣王，正是用“比”卦所阐明的精神，建立了万国，并与诸侯相亲相辅。

与西方社会讲求个人利益和个人独立不同，中国人自古以来便把集体、组织利益放在第一位，认为集体的利益高于个人的利益，个人的利益应该而且必须服从于集体的利益。肯于为集体而牺牲个人利益的人被视为伟人、圣人而受到人们的普遍尊敬。尧征求集体的意见而立舜为帝，帝舜不让自己的儿子继位，不以一人而乱天下，将帝位传给禹；大禹治水，三过家门而不入，股无肉，胫无毛，鞠躬尽瘁。他们都被视为圣人。中国人深深地懂得，强大的力量来自集体的团结；而击败敌人的最好方法便是分化、瓦解敌人，分散敌人的力量并最终消灭之。这类例子在历史上举不胜举。楚汉之争中，刘邦从陈平之计，离间项羽与其主要谋士范增之间的关系，使项羽如失膀臂。东汉初年，割据陇右的隗嚣力量虽然弱小，但因他与其将领团结一心，致使刘秀与之激战多年，并连遭失败，直到隗嚣死后才荡平陇右。东汉末年，曹操进攻关中，也是巧使离间之计，使马超与韩遂不和，才得以荡平西北。而在官渡之战后消灭袁绍残余势力时，曹操运用离间瓦解之计更是出神入化。官渡之战后，袁绍气病而死，其子袁熙、袁尚二人争权夺势的斗争表面化。曹操却并不急于进攻，而是坐山观虎斗，等二袁火拼、两败俱伤之后才大举进攻，将其击溃。二袁逃往乌桓，曹操又兵出卢龙寨，击破乌桓，二袁仅率数千残部逃往辽东投靠公

孙述。许多部将主张乘胜进讨，曹操却又按兵不动，并断言不用多久，公孙述自然会将二袁的人头送来。部将都不相信。但过了不久，公孙述真的将二袁的人头送至帐下。诸将不明其理，曹操说，袁氏与公孙述本就互相猜忌，二袁危难中投靠公孙述，必蓄兼并之心，而公孙述也必对二袁戒备在心。若挥军急攻，他们迫于形势，必将团结一致，如此便很难取胜。若按兵不动，以示其缓，他们便会相互火并，二袁必死无疑。而在以后的赤壁之战中，曹操又因瓦解之计未成，而败在孙、刘联军手中。

正因为认识到团结合作，相亲相辅的重要，《周易》便特别强调团结，并在比、同人、咸、家人、萃卦等卦中反复加以分析和论述，而比卦所主要强调的，是团结的重要基础——以诚相爱。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉

《彖传》：“比，辅也。”《说文》：“缶，瓦器，所以乘酒浆。”“初六”为“比”卦第一爻。“有孚”即心中诚实。言明相亲相辅，由诚信开始，而诚信如酒装满缶中，自有人前来依辅。部下之于领袖也是如此。象曰：“比之初六，有他吉也。”因为诚信而得人前来依附，故曰吉。此爻喻诚信为相亲相辅之始。

六二：比之自内，贞吉

“六二”爻阴爻阴位，又得中，并与上卦“九五”爻阴阳相应，因而柔顺、中正而有上下呼应。“比之自内”，一指“六二”在下卦内；二指公卿在朝，为王之股肱，亲附于王，此亦比之自内也。象曰：“比之自内，不自失也。”比之自内，发之内心，从自己

做起。此爻喻相亲相辅要发自内心，从自己做起。

六三：比之匪人

“比之匪人”，谓所亲辅之人不贤。“六三”爻阴柔，不中不正，上下爻及应当相应的“上六”皆为阴爻，阴阳相斥，皆所不应当亲近者。象曰：“比之匪人，不亦伤乎！”亲近的是不应当亲近的人，只能得到灾祸，自然悲伤。此爻为凶象，喻亲辅的对象应当有所选择。

六四：外比之，贞吉

此爻与“六二”爻相对而言。“六二”爻言比之自内，此爻言比之自外，即向外团结亲辅贤能的人。“六四”阴爻阴位得正，上与阳刚、中正的“九五”至尊相亲。“贞吉”，执着于正道，故吉祥。象曰：“外比于贤，以从上也。”向外与贤人亲近，是要追随比自己高明的人。此爻喻应亲辅高明之人。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉

“显比”，是强调亲辅的光明伟大。“显”即光、明之意。“九五”为该卦主体，唯一的阳爻，刚健中正，又在尊位，故其它阴爻都来亲附，这是最“显”的亲辅。“王用三驱，失前禽。邑人不诫”，包含有远古的故事。盖王田猎之时，有鸟在前，王三驱之而不获，以邑人惊走此鸟，乃宽宏而不加诛。这是最仁义的态度。象曰：“显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。”应以中正的态度感召他人来亲辅。此爻喻亲辅不可强求。

上六：比之无首，凶

“上六”已达“比”卦极点，“上位无位”，物极必反，且自身阴柔，不具备成为领袖的条件却居于“九五”领袖之上，根本无法得到群众的拥护，所以结果凶险。象曰：“比之无首，无所终也。”其所以凶险，乃因“上六”爻无法将团结亲辅的精神贯彻到底。此爻喻亲辅须有始有终。

综上文，可知《周易·比卦》所述相亲相辅以诚相爱之基本原则有：

第一，人与人的相亲相辅应从诚信开始，是发自每个人的真心，而不能流于表面形式，或心存虚伪，那便永远达不到团结的目的。《孙子兵法》云：“信则人任马”。诚信才能得到别人的任用，也才能任用别人。只有发自内心，才会真正使别人相信并予以相应的报答。“人无忠信，不可以立于世”。这也是一条重要的领导原则。三国时期，曹操得天时，孙权得地利，而刘备则得人和。刘备因能与其将领谋士赤诚相待，才能从一无所有的织席卖屨之人成为割据一方的诸侯，才能使关羽、赵云、张飞等世之虎将为其冲锋陷阵，东挡西杀；才能使诸葛亮这位一代英杰为之鞠躬尽瘁，死而后已。唐太宗李世民对降将尉迟敬德的赤诚相待，也换得了尉迟敬德的赤胆忠心。

第二，求得相亲相辅，首先要发自内心，从自己做起。特别是作为集体领袖的领导人物。即使是普通群众，如果真正能做到这一点，也可以团结周围的同事和朋友，形成一个人生和事业的良好氛围。我们常说某些人“人缘好”，除了技巧上的因素之外，自己首先以诚待人而不虚伪，实际是他们赢得友谊的重要手段。而虚伪的东西，不论是感情还是行为，总有一天是要

被人识破的。这个道理人人都应该明白。

第三，亲辅的对象一定要有所选择，而不能无原则地和任何人都要好。因为人毕竟是有区别的。物以类聚，人以群分，从一个人的朋友身上可以看出他自己的影子。因此，比附，亲辅，与别人交朋友必须慎重，因为善恶不同道，而水火不相容。“道不同，不相为谋”，不是一个类型的人，很难成为长久的朋友，趋炎附势者更是如此。而且，人与人之间可以相互感染，所谓“近朱者赤，近墨者黑”。交一个好人，终生受益；交一个坏蛋，总有一天要陷入泥坑。所以，“情愿挨一刀，不和秦桧交”。不知其人，则不为其友。“名节至大，不可妄交非类。”古代有许多成功的范例，也有许多失败的范例。如商代末年的关龙逢和王子比干，明知道殷纣王暴虐无道，不可救药，却硬要去亲辅劝谏，结果反遭杀身之祸。东汉末年，袁绍的谋士田丰和沮授二人，本皆有超人之才，却不知择人而辅，亲辅外表宽容而实际心胸狭窄的袁绍，不但许多奇谋良策不被采用，自己最后也被袁绍害死。“良臣择主而事，良鸟择木而栖”虽然有些庸俗，却包含了许多真实的哲理在内。

第四，交友的过程，实际上也是一个寻求同道、提高自己的过程。“与君子交，则如入芝兰之室，久而不闻其香”，因为自己也早已变成一个品德高尚的君子了。从朋友身上可以学到许多知识也是如此。因此，人们应该选择品德、才能比自己高明的人为友，如此则终生受益，此不言自明之理。孔子便曾说：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，不善者而改之。”传说战国时代伟大的思想家孟子的母亲为使孟子成才，曾三次迁居以使孟子免受不良邻居朋友的影响，并严诫孟子应与贤德之人交往。正是这样严格的择友，才使孟子成为一代哲人。另

外，亲辅比自己有才干，有能力的人还可以得到他们的帮助，为自己事业的发展创造条件，这也是每个人所应该记取的。

第五，领袖人物赢得人的亲辅，或与别人亲辅，都不能强求，重要的是以中正的态度感召别人主动亲辅自己。中正的态度便是高尚无私的品德。这也是一条较重要的领导原则。孔子在对冉有谈为政的方针时曾说：“远人不服，故修文德以来之。既来之，则安之。”用高尚纯正的德行召致别人，并使之安心，这是古代圣王常用的办法。商汤如此，周文王也如此。战国中期，齐湣王乘燕国发生子之之乱，发兵攻占燕国都城，后被燕国人民逐出。燕昭王即位后，欲报此仇，问其大臣郭隗，怎样才能将天下的贤士吸引到自己身边来。郭隗回答说：“大王应选国中贤者拜以为师，这样天下的贤士皆知大王是圣明的君王，必然会来归附。”燕昭王又问应先拜谁，郭隗说：“大王若真心想招致天下贤士，那就先从我郭隗开始。我郭隗尚且能为您所尊重，何况那些比我贤明的人呢？”燕昭王真的为郭隗修起漂亮的府第，并拜以为师。于是，名将乐毅，学者邹衍，侠客剧辛等都纷纷来到燕国，燕国得到这许多人才，力量一下子强大了起来，最后终于攻破齐国，报了大仇。唐太宗之对尉迟敬德，魏征等人也是如此。

第六，相亲相辅应贯彻始终，这样才能使集体始终团结一致，具有强大的竞争力。万事开头难，贯彻终始，始终如一更难，半途而废往往是事业失败的主要原因。古人将人的团结合作区分为两种：以义合或以利合。以义合者，双方都具有共同的道义和理想而走在一起，这种合作往往是牢不可破的。以利合者，双方只是暂时有共同的利益，为维护这点利益而暂时走在一起。一旦情况有变，会立即分道扬镳。以义合为君子，以

利合为小人。在生活中我们常常可以看到，人的朋友有知心朋友和酒肉朋友之分。知心朋友表面上也许没有酒肉朋友亲切，却是真正的朋友。君子之交谈如水，小人之交甜如蜜，这个道理虽然人人都懂，但并不是每个人都真正能领会其中的含义的。当然，为了我们的事业，在未形成团结气氛时，应真诚地去谋求团结；在已形成团结的气氛之后，要不断地维护团结。在事业初创之时，维护团结往往比较容易；但在事业取得一定成就之后，却会不断出现各种分裂危机。“靡不有初，鲜克有终。”团结的破坏往往不是在事业发展初期，而在事业取得成功之后。那时，人性的弱点便充分暴露无遗。历史的经验值得记取。

· 綜上文可知，在运用“比”卦相亲相辅的原则于生活中时，应：

- 一、诚信为相亲相辅之始。
- 二、从自己做起。
- 三、选择亲辅对象，勿妄交非类。
- 四、亲辅德才比自己高明的人。
- 五、感召别人的亲辅而不要强求。
- 六、贯彻始终，前后如一。

小畜——患难于人即学问

乾下

巽上

小畜，亨。密云不雨，自我西郊

“畜”即蓄积，“小畜”则为小有蓄积。这是承上卦“比”卦而言。《序卦传》云：“比必有所畜也，故受之以小畜”。用现代语言讲，相亲相辅，必然会使事业向前有所发展，就象农民经过一段辛勤的劳动小有收获一般。这种小的发展，实际上是未来事业发展的基础。从卦象上讲，该卦仅“六四”一爻为阴爻，其余皆为阳爻，企图旺盛，力量不足。而以一阴畜养五阳，力量有限，便不得不稍有停顿，不能有大的作为，必须待力量发展到一定程度之后，才可能大展鸿图。虽然如此，因为已经有了良好的开端，事业正在上升时期。这只是小的停顿，不足以阻止以后的发展，而且不久便会亨通。这种情势，就象来自西方的乌云密布天空，正酝酿一场暴风雨一样，所以用：“密云不雨，自我西郊”来象征、代表这种情势。密云是云而非雨，乃是因它还未发展到成为暴风雨的程度，以事业和人生来比拟，“小畜”正象征着创业的初期，力量不足，蓄积有限，即使有很好的外在环境，也还是力不从心，难以有大的作为，因此在事业上会出现暂时的困顿。然而，这只是暂时的。只要克服这暂时的困难，最终还可以亨通，使事业获得发展。彖曰：“小畜；柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，

尚往也。自我西郊，施未行也。”该卦主爻为“六四”，阴爻阴位得正，但力量不充分，故曰：“柔得位”。上卦“乾”为健，下卦“巽”为入。“九二”爻与“九五”爻都刚健中庸，故其意志虽然暂时被迟滞，但最终仍然可以实现。“密云不雨”，是说还在进行之中：“自我西郊”，抱负还没有施展。象曰：“风行天上，小畜；君子以懿文德。”上卦“巽”为天，下卦“乾”为天，象风行天上。风行天上，还未普降甘雨，是在酝酿暴风雨的暂时停顿时刻。“懿”意为美，“文德”指人的文章才艺道德。君子应效法风行天上，酝酿更大风雨的精神，美化自己的道德才艺，提高自己的素养，不断地积蓄壮大自己的力量和能力，以为后图。因为此时还未到大有作为的时刻。

所以，“小畜”卦为我们阐述的是在事业发展时期，如何应付前进道路上的一时的困顿，以积蓄力量，为下一步的发展做好准备。

人的一生，不可能永远一帆风顺，这是我们每个人都知道的。对我们大多数人来说，干每一项事业，甚至每一件事情的成功，都需要我们付出艰辛的努力。在人生旅途中未受大挫折的人也有，但为数极少。认真观察一下人生，我们就可以知道，它是幸福与痛苦相伴，成功与失败相随。幸福固然常在，痛苦和挫折也随时都有，关键在于我们怎样处理，跨越这些障碍，以实现人生的目标。历史上的伟人们，没有一个人的人生是坦途。汉高祖刘邦在四十岁之前不过是一个亭长。反秦起义之后，又屡遭挫败，特别是在与项羽争夺天下的楚汉战争中，更是屡战屡败，又屡败屡战，最后终于赢得了胜利。光武帝刘秀在起兵之前不过是一个乡里地主，到京谒长安时，对朝中执金吾官出巡时的排场非常羡慕，而发的誓也不过是“做官当做执

金吾，娶妻当娶阴丽华”，这哪里有当皇帝的气象？曹操年轻时曾任洛阳北部尉，后因得罪权贵而被迫回家闲居。为讨伐董卓起兵之后，也屡遭挫折，好几次都几乎全军覆灭，然最后终成一代雄杰。其余如刘备、唐太宗、朱元璋，无不如此。连毛泽东也一样。伟人尚如此，何况凡人？《周易》虽然产生在数千年之前，其理论却来自实际的人生经验，因而它非常值得我们借鉴。

初九：复自道，何其咎，吉

《杂卦传》：“复，反也。”《说文》：“復，往来也。”往而重来即为复。復同复。《说文》：“复，行故道也。”“自道”，即原来的道路。出而能返，还会有什么怨咎呢？不徒无咎，还会吉祥，故曰“复自道，何其咎，吉。”在卦象上，则是下卦“乾”为天，天应在上。与初九爻相应之“六四”软弱，不是阻挡，可回原位。象曰：“复自道，其义吉也。”返回原来的道路，在意义上就是吉祥的。此爻喻在困顿之中应坚持当初纯正的动机。

九二：牵复，吉

《说文》：“牵，引前也。”《广雅·释言》：“牵，挽也。”“牵复”即人相牵挽而回到原来的道路上去。在卦象上象征下卦“乾”的三个阳爻携手并进，所以吉祥。象曰：“牵复在中，亦不自失也。”吉祥是因为相携手并进而又坚持中正的缘故。此爻喻要突破障碍，须与同志携手并进，并坚守纯正。

九三：舆说辐，夫妻反目

说，《说文》引作脱，并借为悦。《说文》：“悦，解挽也。”说、

脱、脱古同声，可通用。輻，本作輶。《说文》：“輶，车轴缚也。”又引《易》“輿脱輶”，即上文。车脱其輶，则本体与车轮相离，为乘离之象。反目，相背而视。“夫妻反目”，也是乘离之象。车与輻本为一体，夫与妻也本为一体，而今皆反目背离。这是“九三”爻前进途中付出的必要代价。象曰：“夫妻反目，不能正室也。”夫妻反目，是因婚姻不正当。但这是必然。此爻喻突破阻碍时，要断然摆脱羁绊。

六四：有孚，血云惕出，无咎

“血去”，谓血流而去其身。惕，古文作遏，亦即逖。《说文》：“逖，远也。”出，即走。“惕出”犹云远走。“有孚”即心中诚信。象曰：“有孚惕出，上合志也。”“六四”为该爻唯一的阴爻，本柔弱而易受伤害，但其上方有两个阳爻相助，故能无咎，可以远离“血”。“上合志”即上与两个阳爻相合。此爻喻突破障碍遇到困难时，只要本着诚信，便可得到援助。

九五：有孚挛如，富以其邻

“挛”意为系，手握紧，或手抓紧。“富以其邻”，以其邻居富而自己也得富。“九五”重尊中正，有实力，而且去帮助别的爻。象曰：“有孚挛如，不独富也。”不但自己富有，也要使邻居得富。此爻喻自助助人。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶

“处”之原义为止。《诗·江有记》：“其后也处。”《鬼翳》“公尸来燕来处”。《毛传》并注云：“处，止也。”《说文》：“载，习

也。”“既雨既处，尚德载，妇贞厉”，形容行人在途，天既雨、雨既止，路难行，但将遇车求载而得载。妇人在途中遇车得载则有被劫之忧，故曰“妇贞厉”。“望”是满月；“几”是将近。征即行。“上九”已是蓄积的顶点，又下与“六四”阴阳团结相应，已达饱和状态。既已饱和，就应适可而止，不可贪得无厌。月几于满，阴达于极点，就要与阳抗衡。君子若继续前进，就必然凶险，故曰“君子征凶”。象曰：“既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。”阴达于极点，君子就要小心谨慎以免受伤害。此爻以盈满告诫，喻应当适可而止，勿走极端。

综上文，在事业和人生发展途中处于暂时困顿时，我们应：

第一，坚守正道，即固守最初已确定的正确目标，而不要因为一时的困难和挫折而改换方向，或感到气馁。因一时的困顿而改变初衷，既可能毁掉你一生的事业，也会让你懊悔终生。商朝末年，周因势力逐渐强大，遭到殷纣王的疑忌，遂将周文王拘囚于羑里（在今河南汤阴）。周文王在此最危险的时刻，戒慎恐惧，不断地鼓励自己。传说周文王就是在此时而写下了《周易》的卦爻辞。后来，在大臣们的帮助下，文王被释，他并未改变初衷，最后奠定了灭商的基础。因此，遇到前进中的困难，不应轻易退却，而要围绕着既定的目标妥善处理各种矛盾，以求继续前进。

第二，为摆脱困境，应寻求同志，壮大力量，携手并进，并坚守中正，这一原则非常重要。实践也证明，这是一个非常正确的决策方针。古代的许多杰出人物都非常懂得运用这一原则。楚汉相争的初期，刘邦屡战屡败，处境艰难，为壮大力量，便拚命分化项羽的力量，拉拢彭越、英布等人和赵王张耳、韩

王信等诸侯，从而在较短的时间内改变了劣势。三国之初，面对曹操大军的严重威胁，孙权、刘备为了共同的利益而组成联盟，成功地抗击了曹军的进攻。以后，联军抗魏又是蜀汉的基本外交方针。在现代社会中，这类例子更是屡见不鲜。如我们所习见的工业集团(或公司)便是在同行业之间团结合作以求壮大力量，在激烈的市场竞争中赢得胜利。

第三，为突破障碍，达到预定目标，应断然摆脱一切羁绊，向目标挺进，而不能徘徊不定，犹豫不决。目标就是目的。果断是成功者必备的基本素质。特别在人生事业升迁的过程中，会出现各种意想不到的困难和挫折，但也会有不少新的机遇和变化。优秀的决策者一旦选定目标，就一往直前，有障碍就清除，没有路也要开辟出一条道路。而且，你还要拒绝各种看似美好的诱惑，而直奔原定的目标。因为你不可能抓住所有机会，干成所有的事情。成功的目标只有一个。拿破仑在战场上一旦做出决定就决不更改，如果前面出现深沟，宁可用自己的士兵和马匹将深沟填平，也要保证大部队前进。秦末农民大起义中，刘邦、项羽和楚怀王在彭城(今江苏徐州)约定“先入关者为正”，分兵两路攻秦。为实现先入关中的目标，刘邦率军出发，在陈留、荥阳等几次战斗中失利后，便避开秦军主力和难以攻克的坚固城池，不惜一切，由武关直趋关中，首先占领了秦都咸阳(今在陕西)。与刘邦相反，项羽从彭城北进，在钜鹿之战中消灭秦军主力之后，仍行动迟缓，走走停停，晚于刘邦数月才到达关中。沿途虽战功显赫，但在达成目标的手段和方法上却不如刘邦高明。仅就这一点看，项羽后来败在刘邦手中也是必然。

第四，为突破困境而寻求别人的帮助，必须本着诚信的原

则行事，这样才可以得到别人的真心帮助。只要诚信，就可得到有力的应援。若心存欺瞒，只为应付一时的困顿而设法利用别人，虽可能一时得逞，但最终将被别人识破而被唾弃。

第五，要懂得自助助人的道理，即不仅自己要达到目标，同时也要帮助别人达到目标。孔子所言“己欲立而立人，己欲达而达人”也是同样的道理。能帮助别人，才能获得别人的帮助，也才能联合所有可以联合的力量，达到理想的目标。中国人常说的行善积德，好心必有好报也是讲的这个道理。春秋时期有两个非常著名的故事：晋灵公时，晋国执政大夫赵盾一次在首山（今山西永济境）打猎时，遇见一个叫灵辄的人饥饿困顿，倒在树下。赵盾见灵辄可怜，叫人拿饭给灵辄吃，并让他多带点饭菜回去侍养母亲。后来，晋灵公想杀害赵盾，在宫中布下伏兵，准备在请赵盾入宫饮酒时杀死赵盾。此时，灵辄已入宫做了晋灵公的厨师，他见赵盾危险，为报一饭之德，挺身而出，挥戈反击伏兵，救出了赵盾。另一个例子是秦穆公。一次，秦穆公的一匹好马走失，被岐下的三百多个“野人”（百姓）杀死分掉。穆公知道后，并未怪罪他们，反而给每人发了酒，将他们赦免。后来，秦国与晋国在韩原（今陕西韩城）交战，秦穆公因与麾下追逐晋惠公而被晋军包围，穆公受伤。这时，岐下食马肉的三百多人皆在军中，见穆公被围，便推锋争死，向晋军反击，不但杀溃晋军，解了穆公之围，反而生擒了晋惠公。施德助人，其义至于此。

第六，前进中的暂时停顿是为积蓄力量，而积蓄力量是为了下一步的更大发展。所以，停顿应有限度。当力量足够强大，条件已经成熟时，就要及时前进，而不要一味等待，坐失良机。一味止步不前，只能招致相反的结果，无疑于坐以待毙。这也

是胸无大志的典型表现。新莽末年，王莽政权崩溃，中原大乱，绿林军、赤眉军及刘秀、张步，隗嚣等势力争战不已，一时未分胜负。公孙述坐镇巴蜀（今四川），本可凭借其雄厚的人力物力进争天下，却苟且偷安，声称要静观天下成败，只派兵封锁剑门、陈仓及川东通道，并在成都登皇帝之位，以图割据一方，获暂时的满足。刘秀志在得天下，闻公孙述此举而一笑，知道此人不足虑。而公孙述所等来的只能是灭亡。东汉末年，在曹操、袁绍、吕布、公孙瓒、刘备诸势力逐鹿中原之际，荆州刺史刘表也同公孙述一样，坐拥富饶的荆襄九郡而不图进取，结果终被曹、孙、刘三家瓜分。“景升（刘表的字）父子皆豚犬”，实不为过。

因此，在因力量不足而事业出现暂时的停顿时，我们要：

一、坚守原定的正确目标。

二、寻求同志，扩大力量，携手共进。

三、摆脱所有羁绊和诱惑，目标就是胜利。

四、以诚信赢得别人的帮助。

五、自助助人。

六、条件许可即前进，勿坐以待毙。

履——脚踏实地，实践理想

兑下 履虎尾，不至人，亨
乾上

“履”之原义为履、践。《说文》：“履，足所依也。”《小尔雅·广服》：“在是足之履。”此为履之本义。《诗·生民》、“履帝武敏。”《毛传》：“履，践也。”其义可转为实践，践履。此卦卦形与“小畜”卦恰相反，彼此为“综卦”，其义交互为用。“小畜”为停顿，积蓄；而“履”卦则为脚踏实地地实践前进。《序卦传》云：“物畜然后有礼，故受之以履。”释“履”为礼，“礼”“履”虽同音，然《序卦传》所释不确。下卦“兑”为泽、悦、和；上卦“乾”为刚强。“兑”跟“乾”后，象踩着老虎尾巴。但因“兑”这和悦，虽然危险，却不凶险。“履虎尾，不咥人”，正为险而不凶之象。但所踩为虎尾，依然充满危险。彖曰：“履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。”履卦是柔顺踏到刚强。象曰：“上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。”上卦“乾”为天，下卦“兑”为泽，天在上，泽在下，为宇宙之正理。人也必须象这样履行实践。所以，小畜卦为我们阐述了蓄积力量以应付一时的困顿；履卦则向我们阐明如何通过实践来推进自己的事业，达到理想目标的原则和方法。该卦卦爻辞中的“履”皆为践履、实践之意，其意即在此。我们知道，不论什么事情，只有脚踏实地地去干，才有实现的可能，只空谈而

不干，谈一万年也没用。当然，在人生之初或事业发展初期，因经验不足，力量有限，难免会受一些波折，也经不起大的风浪，一旦决策出现错误，就有前功尽弃的危险。所以，此时必须谨慎小心，而不能有丝毫大意。“履”卦卦辞和爻辞充满了危机感。传说周文王拘羑里而演《周易》，实际情形虽不一定如此，但“履”卦以事业、人生发展初期随时充满危险相告诫却是事实。“履”卦最重要的意义即在于：前进的道路还很长，而且充满障碍。要想实现自己的人生目标，必须从实际做起，一个个地清除障碍，解决困难，才能最终达到目标。

初九：素履，往无咎

“素”意为朴素。《周礼·屨人》：“掌王及后之服屨。……素屨、葛屨。”《仪礼·士冠礼》：“素积白屨。”说明古人有素屨。素屨没有文采，质朴而华饰，此保持其本色之象。象曰：“素屨之往，独行愿也。”“初九”爻所以前进而无咎，是因为它保持自己原有的本色，特立独行，而不随世俗之故。此爻喻实践自己的事业，应一本初衷，不随波逐流。

九二：履道坦坦，幽人贞吉

“履道”，即履行、实践之道。“坦坦”，《广雅·释训》：“坦坦，平也。”“履道坦坦”，即前进的道路平坦。“幽人”指幽隐之人，即隐士，他们大都因不愿与世俗同流合污，坚持自己之理想而离世隐居。“贞吉”，坚持己见便会吉祥。象曰：“幽人贞吉，中不自乱也。”“九二”爻所以象幽人一样贞吉，是因为它中心有主见而不自乱，执着纯正。此爻喻道不同，不相为谋，择善而行，心胸坦荡。

← 六三：眇能视，跛能履，履虎尾，人，凶。武人为于大君

“眇”即瞎、盲。在卦象上，“六三”爻阴爻阳位不正。“眇能视，跛能履”，是无其能而为其事之象。“履虎尾”，自己将自己置于危险之境之象。“咥人”，自招祸害。眇本不能视，跛本走不好路，却要逞强，终以视不明而踩上虎尾，履不捷而及于虎口，凶险之极。“武人为于大君”，指武夫无大君之德，而据大君之位，也将要以妄行而遭祸。象曰：“眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。”“六三”阴爻柔弱，却处阳位而凶暴，又尾随在上卦刚强的“乾”之后，必然危险。此爻喻做事应量力而行，不可逞强，以致适得其反。

← 九四：履虎尾，愬愬终吉

“愬愬”，恐惧之意。愬为𧈧之借字。《说文》：“𧈧，《易》履虎尾，𧈧𧈧恐惧，从虎，𧈧声。”“履虎尾”仍为履险之象。“九四”阳爻阴位不正，尾随在“九五”之后，如尾随老虎之后，自然危险。但“九四”阳爻阴位，有力而以柔顺行之，戒慎恐惧，故“终吉”。象曰：“愬愬终吉，志行也。”这是因为“九四”懂得并实践柔行的法则。此爻喻即使有力量，也要以柔行之，戒慎小心，才不会有危险。

← 九五：夬履，贞厉

“夬”同决，“夬履”即决裂之履。“九五”阳爻阳位，又处至尊之位，刚强果决。但“贞厉”，以这种态度方法处世行事，并无

好结果。象曰：“夬履贞厉，位正当也。”“九五”所以刚强，是因为位置正当，力量强大而对自己过于自负。而其结果却“厉”。此爻喻不可因强大而刚愎自用、一意孤行。

上九：视履考祥，其旋元吉

“考”之原义为进祭于神。《国语·周语》：“所以修诘百物，考神纳宾也。”考有登一成之义。“祥”原也为祭神用语，包含祸福两个方面。“旋”意为返回。“视履”可解为检视以前所行过的道路。是吉是凶，是好是坏，要看行过的路及其结果而定。象曰：“元吉在上，大有庆也。”只有获得好的结果，才算是“大有庆也。”此爻喻应检视结果，以结果为评判准则。

综合上文，在实践事业时应注意：

第一，在脚踏实地地为实现自己的理想而奋斗时，首先要一本初衷，坚持原来已确定的方向，而不应随波逐流。目标一旦选定，就要坚持下去，有问题解决问题，有障碍设法清除障碍，不论遇到什么困难都要坚持下去，而不应轻易改换自己的目标。许多人在遇到困难时，往往采取绕开的办法。另选一条自己认为好走的路去走。而正是这种惧怕困难险阻的心理葬送了他们的事业。因为世界上没有一条事业之路是好走的。只要你想干事业，你就不要指望绕开这些障碍会给你带来成功。“素履之往，独行愿也”，其意即在此。

第二，孔子曾经说：“道不同，则不相为谋。”踏实地干自己的事业，总不免要与人打交道，与各种事情发生联系。应心胸坦荡，善于择善而从，必要时，要联合他人，共同前进。但联合他人要坚持原则。志同道合，就接纳为友，携手共进。志道不同，则宽大为怀，不相干涉，干好自己的事情就是，不能因此而

扰乱自己的胸怀和计划。直道而行，方为坦途。

第三，踏实地干自己的事业，应量力而行，不可逞强，以致适得其反。事业初期，人们往往急于成功，心急冒进，恨不得一蹴而就。但事实上这是不可能的，而且这样做的结果往往是失败。惟有量力而行，步步为营，稳扎稳打，才能取得胜利。这个原则在中国古代的军事思想中早已加以研究和应用。《孙子兵法》所反复阐述“庙算”、“校计”、“度”、“量”、“数”、“称”、“知己知彼，百战不殆”等实际上都含有这个原则在内。量力而行，要求人们在决策之时，要全面考虑自己的力量与竞争对手的对比，可行则行，不可则止。军事战争如此，人生决策如此，企业经营管理和商业竞争也一样如此。历史上有两个非常有名的例子值得我们参考。西汉初年，经过八年残酷战争之后，百业凋弊、人民流亡、国力衰瘁。而北方的匈奴正处在强盛时期，年年侵袭北方边境。汉政府本无力解除匈奴的威胁。但高祖刘邦不自量力。于公元前 200 年趁韩王信投降匈奴，不听大臣之劝阻，率三十万大军北征，企图一举荡平韩王信和匈奴，永除后患，结果却被数十万强大的匈奴骑兵包围在白登山（今山西大同北）达七天七夜，几遭灭顶之灾，后用陈平之计施巧谋方得脱险。经此一战，刘邦认识到汉王朝力量之不足，便采纳娄敬之建议，忍辱与匈奴和亲，以求得边境的安定，恢复发展生产。经过七十余年的休养生息，到武帝即位初年，汉王朝才积累起足够的力量，雄才大略的汉武帝才依靠这雄厚的国力，击垮了匈奴。另一个例子是前秦的苻坚。五胡十六国时期，前秦皇帝苻坚以关中为依托，任用名相王猛，励精图治，国力迅速增强，逐步统一了北方黄河流域。但是，前秦国内民族矛盾错综复杂，羌、鲜卑、羯、氐等部族首领面服心不服，都在伺机

东山再起。苻坚本应首先致力于巩固统治，却贪功冒进，过于自负，不听大臣劝阻，于公元 384 年调集八十万大军南下，企图一举荡平东晋，统一中国。结果，在淝水之战中，前秦军惨败，前秦也随之瓦解，数十年之功，毁于一旦。不仅事业如此，人生亦然。孔子曾经说：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在计；及其老也，血气既衰，戒之在得。”（《论语》）“戒”即不贪，量力而行。

第四，不论是处理事业还是人生决策，即使你已经具有了较强大的力量，也要懂得柔顺的道理，以柔行之，谨慎小心，才不会遭致危险。百炼钢化为绕指柔，却丝毫无损于它的锋利。而刚强坚硬之物却最先毁折。《老子》所反复阐述的以柔克刚，柔能克刚，都是这个道理。干事业之以柔行之，是要求决策者随时看到自己的弱点，恰当地运用自己的力量。处理人际关系，更要求人们懂得这个道理，要求人们永远谦虚谨慎。大智若愚，外圆内方，才是真正的智者。

第五，人不论处理什么事情，都切忌刚愎自用，一意孤行，或情才敖物，肆行无忌。初创业时，往往有用不尽的力气和信心；人在年轻时，往往会觉得世上一切事情都有可为。事业顺利发展壮大时，往往觉得这世界完全属于自己。然而事实上远非如此。许多人的成功都是暂时的，而且是各种条件促成的。如果因暂时的成功而目空一切，等待着他的便必然是失败。“履”卦“九五”爻的告诫实在有着深远的意义。历史上因刚愎自用，一意孤行而导致的失败不胜枚举。楚霸王项羽骁勇善战，力敌万人，屡战屡胜。灭秦之后，更且不可一世。但他却远未成熟，在对刘邦的战争中逞血气之勇，听不进谋士范增的建议，一错再错，终为老谋深算的刘邦所败。东汉末年的吕布，也

是自恃骁勇无敌，有好谋士如陈宫而不能用，结果为曹操所灭。前秦苻坚的失败，也是一意孤行的结果。当今社会中，这类例子更多。

第六，对事业和人生实践、奋斗的评价，应当以其结果为标准。只知孜孜不倦地奋斗，却不知道应达到什么目标，或者没有明确的目标，那是白费功夫。这就象一个企业只知道生产却不管产品质量、效益和是否适销对路一样。我们不仅要确定人生的目标，还要讲求追求目标的手段和效果。当然，对人生终极目标的实现，却要换一个角度去看，即不以成败为怀。“不以成败论英雄”，只是讲评价英雄的结果。如果要讲其奋斗过程，却是大有可分的。因为成功的英雄必定是善于决策，出类拔萃的人。所以，要讲实现目标的方法和手段，便必须以成败论英雄。

因此，“履”卦为我们阐述的人在实践事业、努力奋斗时应注意的原则是：

- 一、坚定奋斗方向，勿随波逐流。
- 二、道不同，不相为谋。
- 三、量力而行，勿贪功冒进。
- 四、谦虚谨慎，柔能克刚。
- 五、勿刚愎自用，一意孤行。
- 六、讲求达到目标的手段和效果。

泰——无平不陂，无往不复

泰，小往大来，吉亨

“泰”即通泰、安泰。在传统的卦象学中，“泰”卦被称作“消息卦”，象征正月，相当于天地相交，万物亨通的安泰时期。在卦象上，该卦“乾”为天在下，“坤”为地在上，看似不当，却正象天地相交，阴阳勾通，于是乎安泰。《序卦传》云：“履而泰，然后安，故受之以泰。泰者通也。”理想得到脚踏实地地实践，必会带来安泰通达的好结果，所以，“泰”卦排在了“履卦”之后。彖曰：“泰，小往大来，吉亨。则是天地交，而万物通也；上下交，而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。”“泰”卦是阴去阳来，天地相交，万物生成，因而吉祥、安泰的时期。以人事比拟，则是上下意志沟通，志同道合。以人比拟，则是内卦乾阳刚，外卦坤阴柔，象君子内刚而外柔。这也是君子所应遵从的法则。象曰：“天地交泰，后以财（同裁）成天地之道，辅佐天地之宜，以左右民。”“后”即君子。“财成”是裁决、使成为。“泰”卦天地相交，因而安泰，君王应效法这一自然的法则，采取恰当的措施，以辅助天地自然，达成养育人民万物，使其和谐安泰的正确目标。

所以，就“泰”卦本身而言，它所代表的实际上是事业经过一段艰难地成长之后，而达到的顺利、和谐的发展局面这样一

个状态。这是事业的发展时期，也象征人生春风得意的时期。人生和事业发展虽然有困难，但只要认真地应付它们，就必然会使事业顺利推进。通泰、顺利的局面是通过辛勤的劳动换来，我们每个人都会有这样的时期。然而，我们都要明白，成功虽然不易，保持成功会更加困难。成功易于使人骄傲自满，满足现状，固步自封，不思进取，这种思想便是失败的开始。成功之后，如何保持你的胜利，就是“泰”卦所要向我们阐述的。在一张空白的纸上画一幅美丽的图画较为容易，但在已经画成的稿子上再添一笔就要困难得多，画得不好，就会前功尽弃。在事业成功之际如何保持成功与此是同样的道理。“泰”卦即是教导我们如何画好成功后的这一笔。

《周易》中的许多卦爻，如泰、大有、大壮、既济等卦，实际上都是为我们阐述人生和事业成功之后的应变原则。这些原则，来自我们的先人对自然和人生经验的深刻观察和总结。它的基本道理便是：当事物发展到其顶峰状态时，其发展便走到了尽头，随之而来的必然是衰落。自然如此，社会如此，人生更是如此。智者的伟大，就在于在成功之后采取一系列措施，控制和稳定事物的发展方向，满而不盈，谦而不骄，把已有的成功作为开拓新事业的起点。所以，“泰”卦总的占断虽然是吉，但实际上各爻辞却充满了危机。而各爻所表达的，完全是成功后的适变、应变原则。

初九：拔茅茹，以其彙，征吉

《说文》：“茹，饮马也，以艸，如声。”以，即用。《释文》：“彙，古文作萑”，又作蕒，有草茎之意。“拔茅茹，以其彙”，即拔茅草时将茅草连根拔起。“初九”爻是刚开始升进的形象。而下卦

之三个阳爻，正象征开始升进的形象。而下卦之三个阳爻，正象征同志之间要紧密团结，向外求发展，才能无往不利。象曰：“拔茅征吉，志在外也。”这是其同志合一，一致对外的缘故，当然吉祥，故曰“征吉”。此爻喻成功之后不可耽于安乐，应继续团结一致，向外求得发展，才能吉祥。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行

“荒”意为虚、空。“冯河”为涉河。《尔雅·释训》：“冯河，徒涉也。”《诗经·小旻》有：“不敢冯河”句，《毛传》云：“徒涉曰冯河。”“包”疑为匏之借字，“包荒”比喻瓠中空虚，可以包容。“遗”即抛弃。《诗经·汝坟》：“既见君子，不我遐弃。”不遐弃其朋友，即携友以渡。用匏冯河，不弃其友，是临危难而忘其故旧；“中行”谓中道，即中正之道。象曰：“包荒，得尚于中行，以光大也。”“九二”刚爻柔位，内心刚毅，外表柔和宽大。既能包容别人，又能在必要时刚毅果决，不弃旧友，光明磊落，故最后可以吉祥。此爻喻应保持包容、果断、光明磊落的原则，刚柔并济。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福

《说文》：“恤，忧作。”孚读为浮，可解为罚。福与𩚑为一字，谓祭神用的酒。“于食有福”，谓在食之时而有酒可饮，此为有福。以卦象而言，“九三”爻已到三个阳爻的最上方，阳刚已达于极盛。而大自然的规律是盛极必衰，否极泰来。“无平不陂，无复不复”，正告诫人们自然和人事都是否泰交替，周流循环不已。安泰达于极盛，必然遭到堵塞。没有平坦的东西没有起

伏的，事物也没有只往而不返回的道理。在此时，人必须觉悟。这是大自然的法则。象曰：“无往不复，天地际也。”体认物极必反的法则，坚守纯正，一本初衷才不会有灾祸。此爻喻物极必反，当此之际，更应坚守正道。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

“翩翩”，《释文》作篇篇。其本字疑为颦。《说文》：“颦，头妍也，……读若翩。”“不富以其邻”，似指其邻掳取其财物，以致家贫不富。“孚”即俘，掠取。翩翩而美，家本富有，今则以其邻居掠去其财物而不富。这虽然是邻人之恶，也是自己不自戒的缘故，故曰：“不戒以孚。”象曰：“翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。”此爻喻要居安思危。

六五：帝乙归妹，以祉元吉

“帝乙”，商代国君，殷纣王的父亲。这一条爻辞产生于商末周初。归即嫁，“归妹”，嫁妹妹。“祉”原为姪，古音之误。即从嫁的妹妹。商周时期，女子嫁人，女子之妹也从嫁，姊妹二人共嫁一人，为原始群婚之遗俗，多见载于《左传》一书。“帝乙归妹”当时为大吉之事。“六五”爻为泰卦主体，在尊位而得中，柔顺中正，下与“九二”相应，如天子将妹妹下嫁给有才干的大臣，从而得到其辅佐，故有：“元吉”。象曰：“以祉元吉，中以行愿也。”这是“六五”爻谦虚用贤，以诚待人之故。此爻喻安泰时期更应谦虚待下，选贤用能。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝

《周易集解》引虞翻曰：“隍，城下沟，无水称隍，有水称

池。”《说文》与此同。“复”当为覆，倾覆。“城复于隍”，即城崩而倾覆于隍中。城覆而无以守，更不可攻，故曰“勿用师”。“自邑告命”，自邑以城覆之事告命于君，此为患难之兆。“上六”已是“泰”卦极点，阴极而衰。如原先的城墙崩于隍中而又成为平地。这是自然法则，不可用强力挽回，故曰“贞吝”。象曰：“城覆于隍，其命乱也。”局面已陷于混乱。此爻“喻泰极而否，不可逞强力图挽救。”

综合上文，“泰”卦为我们阐述的成功之后的应变原则主要包括：

第一，人生和事业成功之后，不可耽于安乐，应继续团结一致，向外求得发展，这样才能保持你现有的胜利成果。成功决不意味着万事大吉，恰恰相反，成功之后需要更进一步的努力和奋斗。人在成功之后，往往想松口气，停下休息一番，而这恰恰埋伏下失败的祸根。这类例子举不胜举。历史上，历代王朝的创业之君，深知创业之艰难，故在取得天下之后，多能励精图治。而后代守成之君，则坐享其成，既不知创业之艰难，也不知守成需要加倍的勤劳。于是贪图享乐，奢侈华靡随之而来，社会矛盾逐渐激化，终致江山覆灭，改朝换代。守江山如此，经营企业、领导事业同样如此。只要稍为留心我们便可以看到，在现代社会的激烈竞争中，真正容易垮台的不是那些处于发展中的新企业，而是那些已有相当发展，却未能在顶峰时期另辟蹊径的企业。在我们个人的人生中，一项事业的成功便是旧里程的结束和新里程的开始，这是大家都应该牢记的。

第二，成功之后，应保持包容、果断、光明磊落的原则，继续推进自己的事业。同时要刚柔并济，把握中正原则，自由运用。特别是身居领导地位的人，尤应效法“九二”爻的精神，与

部下相互团结，相互交流，坚持原则，不徇私情，以推动事业发展。来知德《易经集注》云：“君臣同德，天下太平，贤人君子正当观国用宾之时，故圣人教占者用冯河之勇，以奋其必为之志，不可因迹而忘远，若能志其所迹之朋，得尚往于中行之君，以共济其泰，则上下交而其志同，可以收光大之事业而泰道成矣。”

第三，要懂得物极必反之理。安泰达于极盛，必然阻塞；事业达于极盛，必然面临危机。事物发展的顶峰正是其衰退的临界点。“无平不陂，无往不复”。事业和人生成功之际，更应坚守正道，一本初衷，觉悟物极必反的法则，不断地探索和开拓新的天地，才会使事业更上一层楼。来知德云：“九三”“当泰将极而否将来之时，圣人戒占者曰：居今泰之世者，承平既久，可谓平矣，无谓平而不陂也；阴往阳来，可谓往矣，无谓往而不复也。今三阳既盛，正将陂将复之时矣。故必艰贞而守正，庶可保泰而无咎。若或不忧此理之可信，不能艰贞以保之，是自食尽其所有之福禄矣。可畏之甚也。”（同上）

第四，人在成功之时，应居安思危，继续奋斗，而不可悼以轻心。人在事业成功之际，往往容易被胜利冲昏了头脑，而忽视成功的表面下潜伏的危机，并由此而导致失败。历史上最典型的例子莫过于赤壁大战之前的曹操和明末的李自成。赤壁大战中，曹操因轻敌而败。李自成经过十几年的艰苦奋战，终于攻入北京，推翻了明王朝。但义军一入北京，立即变得腐败起来。士兵军纪败坏，李自成和刘宗敏等人或忙着享清福，或忙于追索财物，而忘记了山海关外虎视眈眈的清兵，战斗力锐减，终致灭亡之灾。1949年，当北京解放，中国革命胜利在望之时，毛泽东告诫全党，要全党同志记住闯王进京的教训，其

意义即在于此。

第五，在事业成功之时更应谦虚待下，选贤用能，励精图治，推动自己的事业前进。在历史上，最突出的例子是唐太宗。唐太宗在平定天下之后，吸取隋朝灭亡的教训，举贤任能，虚心纳谏，任用一批良臣如魏征、房玄龄、杜如晦等，积极整顿吏治，努力发展生产，终于迎来了“贞观之治”的升平局面，并为盛唐的强大奠定了坚实的基础。

第六，当泰极而否，衰退已成为必然，而人力又无法挽救时，不要逞强挽救。因为自然的法则不可违背，而人力又是有限度的。此时最好的办法是因势利导，根据现实情况，采取各种措施而将损失减少到最低限度，或另选一个方向重新开始。这才是正确的决策。若一味逞强蛮干，只会蒙受更大的损失。即使你出于良好的愿望，也不会得到好的结果。在中国古代，历代王朝中后期的政治改革，都旨在挽救王朝统治，缓和社会危机，但没有一次改革真正成功过，其主要原因即在于王朝的颓势已经无法挽回。在现代社会中，企业和产品之间的竞争更是如此。如某企业的某种产品已经过时，此时，企业唯一正确的决策便是调整生产方向，适应市场要求，而决不是其它出路。若不知进退，硬要在扩大原产品和销路上下功夫，结果只能是企业的破产倒闭。盛极而衰时，越是逞强冒进，越是加速自己的灭亡。个人的人生决策，更随时应该注意这个问题。

综上所述，“泰”卦教导我们，在事业和人生成功时，要适应以后的发展和变化，必须：

一、继续团结一致，向外寻求发展。

二、领导人物要果断、宽容、光明磊落、刚柔并济、以推动事业前进。

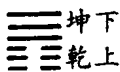
三、觉悟物极必反之理，坚守纯正，一本初衷。

四、居安思危，保持清醒头脑。

五、选贤用能，励精图治。

六、颓势已成必然时，不要逞强挽救，而要因势利导，将损失减少到最低限度。

否——突破黑暗，迎接光明

坤下

乾上

否之匪人，不利君子贞，大往小来

《释文》：“否，闭也，塞也。”《周易集解》引崔憬云：“否，不通。”在卦象上，“泰”卦倒转，便成为“否”卦，二卦为“综卦”。泰极而否，否极泰来，二者交互为用。所以，“否”卦紧排在“泰”卦之后。《序卦传》云：“泰者通也，物不可以终通，故受之以否。”物极必反，通畅之后会是闭塞。“否”卦与“泰”卦一样是“消息”卦，代表七月，即阴阳不相交，万物不生长之时。以人事比拟，则是人生的反常时期，占断对君子不利。“否之匪人”，即否其所不当否，贤者斥逐，英雄隐遁。即使坚持正道，也得不到任何好结果，故曰“不利君子贞”。“泰”卦是“小往大来”，“否”卦则是“大往小来”。阳气遭驱逐，君子被排斥。彖曰：“否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交，而万物不通也，上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。”“否”卦“乾”天在上，“坤”地在下，本应吉祥，但这却是天地背离，不能相交，阴阳闭塞，万物不能生长的形象。以人事比拟，则是上下隔阂，内部混乱。小人盘踞于内，而君子被驱逐于外。小人日渐得势，而君子被迫引退。这是以卦象比拟人事而言。若按《周易》的根本哲理而言，宇宙间任何事物的发展都是辩证的。阴极必阳，阳极必阴，盛极必

衰，物极必反。事物发展至其顶端，跟着而来的必然是衰落和挫折，正如人生达于壮年之后，接着必然是衰老一样。事物发展和人生一样，既不可能永远顺利，也不可能永远挫折，而是交替循环，互为因果。

所以，与象征事业成功、万物兴盛、安泰的“泰”卦相反，“否”卦正代表着事业遭受挫折，社会或组织内部小人得势，政治黑暗，有才能的正直君子无法施展才能，受打击，排挤的黑暗、闭塞时期。而“否”卦之六爻，是全面向我们阐述应付这种局面所要坚持的原则。

在我们每个人的人生中，谁都可能遇到“否”卦所阐述的那样小人道长、君子道消的情况。或者，因内在原因和外部环境不利而在事业上遭受严重挫折。处在这种情况下的人们，或空怀绝技，无所施展，心情苦闷；或因暂时的失败而情绪低沉，甚至因绝望而失去计志。以社会而言，不论是古代还是今天，我们都常常可以看到，那些善于谄媚逢迎，精于贿赂拍马的人往往飞黄腾达，不可一世；而真正忧国忧民的才智之士，却常常被谪被贬，报国无门，在古代，无数的仁人志士在这样的现实面前无能为力，因而走上退隐，避世的道路，以保全自己的节操和理想。在今天，我们没有必要躲避，也不应该躲避。真正应该做的，是积极采取各种措施，冲破事业和人生的黑暗，走入正途。因而《周易·否卦》的教导，对我们每个人都极富现实意义。象曰：“天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。”“俭”是约束，收敛，压抑在心中而暂不显露。“辟”同“避”。天与地不相交而闭塞。此时，君子应收敛自己的才华，不可炫耀，以免遭到小人陷害。更不可在此时追求荣华富贵。

初六：拔茅茹，以其彙，贞吉亨

“否”卦“初六”爻的爻辞，与“泰”卦“初九”爻的爻辞非常相似，只是“泰”卦为三个阳爻相团结；“否”卦则为三个阴爻相结合。“拔茅茹，以其彙，贞吉亨。”正告诫人们应精诚团结，坚守纯正，便可以“吉亨”。象曰：“拔茅贞吉，志在君也。”“志在君”，本义为团结而保护君王。我们则可以解为团结而志在保护共同的事业以免遭损害。“初六”为“否”卦之初爻，小人即将得势。此爻喻在小人即将得势时，应精诚团结，以防患于未然。

六二：包承。小人吉，大人否亨

《广雅·释诂》：“包，裹也。”承，在此可解为承受，包容。“六二”爻阴柔，但得中，具有包容的品格。此时，小人已经得势，占断对小人有利，而对君子不利。“大人”即君子，应有“六二”爻包容、柔顺的品格，在事业闭塞，难以出头之时，坦然承受这个事实，正视现实，才能吉祥。象曰：“大人否亨，不乱群也。”不被小人的声势扰乱了意志所以“吉”。此爻喻危难到来时，君子应当觉悟适者生存之理，先自保以等待时机。

六三：包羞

“包羞”，即包容羞辱。“六三”爻上近阳爻、下又有二个同类，本应上亲比于阳爻，却不从阳而包庇其同类二阴爻，自身又不中不正。正如包乎其下，而不知上有阳刚之大人在，舍大人而包小人，舍正道而走邪路，可羞。象曰：“包羞，位不当也。”“六三”位置不当，柔而志刚，不能顺乎君子正道，故可羞。此爻

喻勿与小人同流合污。

九四：有命无咎，畴离祉

“有命”，指受君命，即受“九五”爻之命。“畴”，指同类的三个阳爻。“离”者，丽也，附著之意。“离祉”，即附丽其福祉。“九四”爻已当“否”卦过中之时，阳刚而居于柔位，能以“九五”之君而共同渡过危难。这样不仅自己无咎，而同类也并受其福。即“九四”必须与上面的两个阳爻同心协力，才会有福。象曰：“有命无咎，志行也。”这是“九四”爻因大君之命而济否之志得行的缘故。此爻喻排除小人，应因应时机，精诚团结。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑

“休否”，即休息其否，亦即冲破黑暗和阻塞。“苞”，丛、聚之意，柔条细弱，丛聚而成丛。“桑”也为柔桑。“其亡其亡”，念念不忘，惟恐其亡之意。“系于苞桑”，指当时情势，国家、事业之安危不系于磐石之固，而系于柔弱之苞桑，实在危险之至。象曰：“大人之吉，位正当也。”“九五”阳刚中正，能率众冲破黑暗。但千万不能自恃有力冲破黑暗而自高自大，而应兢兢业业，戒慎恐惧，念念惟恐其亡，就象国家之安危系于苞桑，常畏其亡而不自安。这样才能冲破“否”塞。此爻告诫人们，在排除黑暗势力的时机到来之时，更应戒慎恐惧，兢兢业业，谨慎从事，以免功亏一篑。

上九：倾否，先否后喜

“倾”即倒。“否”卦阳上阴下，“否”终则倾倒，阴反在上而成“泰”卦了。这便是“倾”字的含义。“上九”阳刚，而居于

“否”卦终卦之时，故先否而后喜。象曰：“否终则倾，何可长也！”自然的法则，终无久否之理。故此爻喻否极自然泰来。

读“否”卦之卦爻辞可知，当我们的事业处于低谷，或遭遇小人而人生处于黑暗、阻塞时，为应付这种局面，我们要：

第一，在小人即将得势时，应精诚团结，防患于未然。因为不论在什么样的情况下，小人得势，都会给事业带来灾难和损失。在小人的力量还不够强大，而其丑恶面目虽未完全暴露，却初有苗头之时，便应及早动手将其铲除，以阻止丑恶势力的膨胀。如果对其孰视无睹，袖手旁观，等祸患已成时才想办法去铲除，那就太晚了。不但铲除不掉，还会给自己带来祸害。“当断不断，反受其乱”。历史上的例子不胜枚举。秦朝末年，秦始皇在东巡途中病重，临死前，诏令太子扶苏即位，回咸阳发丧。秦始皇在沙丘宫死后，随行的幼子胡亥和宦者令赵高密谋篡改始皇遗诏，夺取帝位。丞相李斯本来有力量制止，却贪图自己的利禄，因以前得罪过扶苏而怕扶苏即位对自己不利，对胡亥和赵高的作为未加干预，结果使祸水蔓延，胡亥登帝位，不但丧了秦朝的江山，李斯自己及全家也被赵高杀害。临死时，李斯才意识到自己犯了一个多大的错误，但已悔之晚矣。与此相反，汉武帝在晚年，欲立八岁的幼子刘弗陵为太子。为防止刘弗陵的年轻母亲日后专权，便先寻借口将她杀死。臣下问武帝，“为保欲立其子而先去其母？”武帝说：“是你等所不是知。”手段虽然残酷，却为高明之举。昭帝即位，覆光辅政而带来的“昭宣之治”便是明证。

第二，当小人完全得势，横行无忌，自己没有足够的力量与其抗衡时，应暂时收敛自己的才华，藏起锋芒，以免遭小人攻击。要知适者生存，先自保以等待时机。隐忍待机看似软弱。

实际却包含了人生的大智慧。“出头的椽子先朽”。如果你在
小人得势之时不知隐忍，便容易被小人作为打击的首要目标
以杀一警百，威摄人心。所以，君子在非常时期必须学会隐忍，
这不是消极的退让，而是以退为进。西汉初年，汉高祖刘邦死
后，汉惠帝软弱，大权落入其母吕太后手中。吕太后违背刘邦
生前的约束，大封诸吕氏，排斥刘氏和朝中跟刘邦打江山的老
臣势力。陈平见吕氏已经得势，一时难以挽回局面，便装聋作
哑，每日尽情声色，在朝中表面上还附合吕后，而暗中却联络
太尉周勃等人，图谋恢复刘氏势力。左丞相王陵不知隐忍，当
面顶撞吕后，被吕后斥免。吕后死后，陈平、周勃等人方一举铲
除了吕氏，迎接汉文帝即位。这是一个极大的成功。而西晋时
期的名士稽康，因为对司马氏篡夺曹魏江山不满，时出怨言，
最终被司马氏找借口杀害。

第三，在小人得势，猖狂横行之时，君子应坚守信义，顺乎
正道，决不可因小人一时势力而恐惧，失去主张，并与之同流
合污。那样招来的也只能是毁灭。西晋末年的“八王之乱”中，
当时著名学者、宰相张华，在赵王司马伦当政，奸人孙秀当权
之时，明知二人奸险狠毒，却贪图一时之富贵而不知隐退，甚
至迎合其意，力讨二人欢心。而司马伦和孙秀却忌其才略名
声，最终还是找借口将张华杀害。汉初的陈平、张良、能在深重
的危机中保持镇定，以待其变，便比他们高明得多。

第四，排除黑暗，应因时待机，精诚团结。小人虽倒行逆
施，无所不用其极，但铲除他们并非一件轻而易举之事。一方
面，自己要精诚团结，壮大力量；另一方面，也要把握正确的时
机，一举成功。否则会招来失败。东汉末年，宦官专政，卖官鬻
爵，鱼肉百姓，士林痛恨。大将军何进等人顺应要求，密谋诛杀

宦官。为此，他们去联络掌握部分兵权，为“西园八校尉”之一的曹操。曹操认真分析形势之后，认为如此重大的事，必须慎重把握时机，一举成功，而当时时机还不够成熟，暂忍一时，劝何进不要轻举妄动。何进等人却不以为然，认为正义在自己一边，只要振臂一呼，便会万众响应，因而不听劝告，发动兵变。但不出曹操所料，兵变失败，何进等人也遭杀害。

第五，在即将排除黑暗的紧要关头，必须兢兢业业，戒慎恐惧，容不得丝毫的大意疏忽。否则便会功亏一篑，前功尽弃。这也是决策的大智慧。《周易·系辞下传》云：“子曰：‘危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。’是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑’。”危险，是由于认为安全而发生；灭亡，是由于认为可以长久而发生；混乱是由于认为治安良好而发生。所以，君子在安稳的时刻不要忘记危险，在生存的时刻不要忘记灭亡；在秩序良好时不要忘记混乱。这样，自身才能安全，家国也可以保存。这段话值得我们每个人深思玩味。只有对待事业或国家系于苞桑、危如垒卵那样随时警惕危亡，才能将即将成功的事业推进到顶峰。

第六，无论环境和条件怎样艰难，我们都应对前途充满信心，因为物极必反，否极必然泰来。黑暗走到尽头，迎来的必然是光明。越是艰难，越是要以饱满的热情坚定自己的意志。

所以，当我们的生活和事业陷入艰难和困境，当小人得势，君子无所施展其才能，我们要记住《周易·否卦》的这些教导：

一、要防患于未然。

二、适者生存，先自保以待机。

三、勿同流合污。

四、铲除邪恶,要把握正确时机。

五、在即将取得胜利之时,更应戒慎恐惧,谨慎小心。

六、否极必然泰来。

同人——二人同心，其利断金

离下
乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞

“同”即会同、合同。《说文》：“同，合会也。”有聚合之意。“同人”犹言聚众。野，《尔雅·释地》：“邑外谓之郊。郊外谓之牧。牧外谓之野。”《诗经·邶》：“在 之野”。皆指城邑以外的荒野之地。《序卦传》云：“物不可以终否，故受以以同人。”要冲破“否”的黑暗和阻塞，需要人们之间的合同与团结。故《周易》将“同人”卦排在了“否”卦之后。就卦象而言，“同人”卦下卦“离”为火，上卦“乾”为天，火向上升，与天相同。又下卦“六二”爻中正，与上卦之“九五”相应，为“同人”的形象。此外，该卦只有一个阴爻“六二”，其余五个阳爻都能与之团结，象大众聚集在一个中正而柔顺的领导周围。“利涉大川”是上卦“乾”的品格能力；“利君子贞”则指“同人”之内卦皆得君子之正。而天下之理，唯正而已。人同此心，心同此理，天下无数人之心虽然不同，但以天地正理同之，却可以大同，连居于郊野之人也可以团结在一起而利涉大川，冒险犯难。所以“利君子贞”，无往而不利。彖曰：“同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。”唯有君子坚守正道的作

为，才能沟通天下人的意志。象曰：“天与火，同人；君子以类族辨物。”君子应效法“同人”之精神，同类聚集成族，并以此去分别人和万物之差异，求大同而存小异。

因此，“同人”卦为我们阐述的，是人以类相聚，求得合同与团结的原则。是在事业的发展过程中，如何为壮大力量而求得团结与合作的原则。因为单个人的力量，不仅不足以发展事业，更不足以冲破前途的艰险与困难。

因此，“同人”卦的原则，对现实人生有着极大的指导意义。在我们的人生旅途中合理、熟练地运用“同人”卦的原则，可以有效地扩大自己的力量和活动范围，推进自己的事业。中国人自古就重视团结与和睦，重视集体的团结与合作。从远古时期的氏族，到封建社会时期的家族，以及表现于政治的中央集权专制，都表明了中国人对团结的重视以及对团结所产生的力量的深刻认识。《周易》中的“萃”卦所讲道理与“同人”卦相似，而各有所重。“萃”卦是讲团结的意义，“同人”则是讲如何取得合同与团结。后人将志同道合的人称为：“同志”或“同人”便源于此。

求得团结并不是一件简单的事，而是一门艺术。在领导人物，它可以是一种领导方法和艺术；在普通人，它是一种良好的交友之道。在人心不一，各怀心事的人群中，或组织之中，为求得人心的一致和相互之间的团结和睦，需要有高度的艺术和持久的耐心。如果举措失当，则个人会失去朋友的信任，单位或组织会人心涣散，成一盘散沙而毫无竞争力。达到合同与团结的根本途径在于上下左右所有人的共同努力。而《周易·同人》卦所述，是先人经验的总结，值得我们借鉴。

初九：同人于门，无咎

“初九”为“同人”卦第一爻，阳刚而正，上与“九四”爻同性相斥，故交往不广。“门”谓于门外。门外虽不能和同于野外相比，但已经在户外，其所取同者已广而无么匿。占者遇此则无咎。象曰：“出门同人，又谁咎也！”到门户之外去团结别人，当然不会有过失。《周礼·大司徒》：“若国有大致，则致万民于王门。”《周礼·小司寇》：“掌外朝之政，以致万民而询焉。……以众辅志而弊谋。此处指国君遇事则于门外向国人征求意见，也可补充“同人于门”之意。此爻喻求得合同，应首先打破门户之见。

六二：同人于宗，吝

“宗”指宗族，在先秦时期，特别是西周、春秋时期的社会中普遍存在。“六二”爻上与“九五”相应，本应吉祥，但这种阴阳相应有所私匿之嫌。而同人贵在于无私。“六二”中正，与之相应的“九五”也中正，但这是阴欲同乎阳，如臣妾顺从之道一般，匿于私而非公，应该感到羞耻，故曰“吝”。象曰：“同人于宗，吝道也。”阴欲同乎阳，所私在一人，故为可羞之道。此爻喻取得合同不能只照顾一人或一方面的利益。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴

“伏”即埋伏。“戎”指军队；“莽”为草莽。以卦象言“九三”爻刚而不得中，上面没有相应，欲下同于“六二”，“六二”却为“九五”之正应，又恐“九五”爻攻之，故伏兵于草莽，升高而望“九五”，准备攻之而夺取“六二”。但以理而言，“六二”非其

正应，以势言，“九五”居于尊位，势力不敌，所以伏于莽中三年之久而不敢发。象曰：“伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。”所敌者既刚且正，“九三”理与势俱屈，只好安于现状，不了了之。此爻喻合同的力量定以使不义畏惧。

← 九四：乘其墉，弗克攻，吉

“乘”即登。“墉”是高墙。“九四”爻刚强而不中不正，在上卦无与之相应者，也想与“六二”相应同，而中间的“九三”爻却象一堵墙一样挡在中间。故“九四”欲乘“九三”之上而攻“六二”。但“九四”虽刚，却居于柔位，有自知之明，能自返而放弃攻击，改过从善，因而占断仍“吉”。象曰：“乘其墉，义弗克也；其吉，刚困而反则也。”“义”即理；“则”为理之法则。“困”为困穷。“九四”非力不能攻，而是知道义不可攻，故反于义理之正途。此爻喻合同合于义理，可以使邪恶屈服，改过从善。

← 九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇

《释文》：“号咷，啼呼也。”《说文》：“楚人谓儿啼不止曰咷。”“先号咷而后笑”，是先悲而后喜。“大师”是大军。“九五”爻与“六二”爻以刚柔中正相应，本为同心，但“九三”爻与“九四”爻在中间阻挠，虽同而不得遂与之同，故在未同时号咷哭泣，不胜悲痛；既同之后，又不胜喜笑之状。“大师克相遇”，即必须用武力方能达于合同。象曰“同人之先，以中直也。大相遇，言相克也。”“相克”指“九五”克掉“九三”爻和“九四”爻。“九五”与“六二”以中正相应，必欲同心，故能克之。此爻喻在必要时不惜用武力排除障碍，以取得合同。

上九：同人于郊，无悔

“郊”指郊外，与野皆旷远之地。“野”取旷远大同；“郊”则取旷远而无所与同之义。“上九”已在“同人”卦最上，下面又无应与之爻，无人可同。既无所同，也无所悔。象曰：“同人于郊，志未得也。”无人可同，虽不能通天下之志，但却不因此而后悔，还要坚持自己的原则。此爻喻勿为合同而合同。

综合上文，在谋求和同、团结之时，我们要记住以下原则：

第一，为求得团结，首先应打破门户之见，广泛交往，才能有利于事业的发展。在中国远古时代，不同的人往往隶属于不同的家族或部族集团，相互之间界限分明，要取得不同集团之间的合作极为困难。“同人于门”，打破门户之见，正针对这一问题而发。在当今社会中，门户之见依然处处可见。大多数人因出身不同，经历不同，所在地方不同，都或多或少地带有门户的偏见。这种状况的存在，显然不利于人生的进取和事业的发展。个人不应局限于一己之私利，而应目光远大，广泛地团结同志，不仅可以学习别人身上的长处，还可以得到帮助，获得信息，扩大自身的力量。企业或组织的领导人物更应超越自己狭小的天地，在搞好自己组织内部团结的同时，积极向外寻求团结，以取得更广泛的合作与支持。

第二，合同贵在无私，不能只照顾一人或一方面的利益，而置他人利益于不顾。个人自私自利，必将被人们唾弃；集团只考虑自己的利益，也必然会加深相互之间的隔阂，限制、束缚自身的发展。至于领导人物的任人唯亲，任人唯近，同样是自私自利的行为，不仅造成组织内部的分裂与内耗，自己最终也将为人们所唾弃。

第三,求得团结是为了正义的事业,或正当事业的发展,即团结他人是为了集体和他人的利益,同时兼顾自己的利益,而不能只为一己之私利或自己小集团的利益。否则只能是拉帮结派,加剧分裂,使事业遭到破坏。而正义的力量却可以强加集体的力量,也是以使图谋个人私利的邪恶势力不敢轻举妄动,从而保证集体团结和事业的胜利。唐朝后期的“牛李党争”便是中国历史上典型的拉帮结派,相互倾轧,只要一方代表人物掌权,对方的人不论好坏,一律驱逐出朝;对方代表人物上台,也同样如法炮制,连皇帝都束手无策。结果,使唐朝中央政府力量削弱,国力不振,不仅无力削平藩镇割据,更使唐王朝每况愈下,直到灭亡。而东汉中后期士人知识分子反对外戚、宦官专政的斗争,则是真正的为正义而合作的团结。他们愤于朝政的黑暗和社会危机的加深,相互品题,激扬名声,在社会上形成了强大的舆论力量,使以宦官为代表的邪恶势力在为非作歹时有所收敛,不敢轻动。最后他们虽然失败了,但杨震、李膺、陈蕃、范滂、郭太等人的名字永远留在了人民的心中。

第四,“邪不压正”,是古往今来的共通原则。邪恶势力之作为,表面上十分猖狂,而内心则十分虚弱。只要正义的势力和同而形成强大的力量,便可以部分地使邪恶屈服、改过从善。这虽有一个过程,但只要努力去做,其效果还是非常明显的。如中国共产党在革命时期对国民党左派分子的团结以及对其右派分子的工作,特别是建国后对战犯的思想改造工作更是如此。即成功的思想工作使成千上万被俘的国民党官兵成为人民解放军的坚强主力,使大批国民党官兵投诚,也是最突出的例子。

第五，求得合同必须坚持原则，不能为达到团结目的而对邪恶势力迁就妥协，迁就等于纵容，非但不达目的，反而会使邪气上升，正气下降。所以，在必要之时，必须坚决用强力铲除邪恶，排除障碍，以维护和保持队伍的清洁和统一。《周易·系辞下传》云：“‘同人，先号咷而后笑。’子曰：‘君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。’而不铲除邪恶，是根本无法做到这一点的。”

第六，求得合同虽需要考虑，照顾别人的利益，但还要坚持自己的原则，不能为合同而合同，为团结而团结。特别是在邪恶势力大盛，或自己的正确理想得不到实现时，就要坚持自己的理想，坦然接受“无人可用”的现实，决不去同流合污。即使理想永远无法实现也决不后悔，决不灰心丧气。在这方面，孔子可以为我们的榜样。孔子在周游列国时，路上遇到二个隐士：长沮和桀溺，这二人对孔子汲汲于实现理想表示不满，对子路说：“天下的坏人和坏事象洪水一样到处都是，你同谁去改革它们呢？还不如避开这些问题，过自己的安乐生活。”子路将这话转告给孔子，孔子虽认为有一定道理，却不愿如此，并失望地说：“人既然不能与飞禽走兽合群共处，若不去同人群打交道，宣传自己的主张，又同什么去打交道呢？如果天下太平了，我也就用不着同你们一道来从事社会改革了。”历代的许多隐士，象东汉时期的周党、东晋的陶渊明等，也都是这种榜样。

谋求合同、团结，请记住：

一、打破门户之见。

二、合同贵在无私。

三、正义的合同可以使邪恶畏惧。

四、团结于义理,可以使邪恶改过从善。

五、用武力铲除邪恶。

六、坚持原则,勿为合同而合同。

大有——志不可满，骄不可长

乾下
离上

大有，元亨

“有”，古人把获大丰收叫“有”，将大丰收之年称为“大有”。《诗经·甫田》：“自古有年”。《春秋》宣公十六年：“大有年。”《公平传》云：“此其曰有年者何？仅有年也。彼其曰大有年何？大丰年也。”《谷梁传》云：“五谷皆熟为有年也。五谷大熟为大有年。”古人认为占岁者筮遇此卦，则大丰收，故曰“大有。元、大。”“大有”卦与“同人”卦上下相反，彼此为“综卦”。因合同必然促进事业，必然“大有”，故“大有”卦排在了“同人”卦之后，交互为用。《序卦传》云：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”与人合同，万物与人民必然归顺，而后大有收获。因此，在这里我们可以将“大有”释为伟大事业。以卦象而言，“大有”卦的上卦“离”卦为日，上升至“乾”天之上，如太阳普照万物。而该卦唯一的阴爻“六五”又居尊位得中，一柔居尊，五阳并从，诸爻皆“六五”爻之所有，此亦“大有”之义。彖曰：“大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”“六五”得“五”之尊位，居“太有”之中，而上下五阳皆从之，皆其所有。又博大中庸，既有“乾”的刚健，又有“离”的光明，顺天应时，故“元亨”。象曰：“火在天上，大有，君子以遏恶扬善，顺天休命。”君子在“大有”之后，必须顺应上天的法则，遏恶扬善。

所以，“大有”卦为我们所阐述的，实际与“泰”卦相类似，是讲“大有”，即大有收获，事业成功之后的应变量则。能够团结，必然合同一致，上下齐心，从而获得强大的力量，使事业得到发展，迎来鼎盛的局面。“大有”卦正代表了这一状态。以个人而言，能够团结他人，扩大交往，壮大力量，方法得当，必然也会迎来人生事业的鼎盛时期。与“泰”卦相类似，“大有”卦为我们阐述了人生事业取得一定的成功之后，应该怎么办。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎

“害”即伤害、损害。“艰”意指艰难地保持自己的“大有”局面。“交害”犹言交相贼害。彼此不相贼害，则彼此相安无事，自然无咎。“初九”爻当“大有”之初，距上卦“离”卦尚远，暂时不会为“离”火所害，故曰“无交害”。又居于下位，上无应爻，象征有才能但暂时还不能出人头地，又缺少有力的援引，尚且能柔以处之。如果易心而处之，则必受其害。象曰：“大有初九，无交害也。”能以艰难之心以保其“大有”，则无咎。此爻喻得意易忘形，“大有”之后不可骄傲，惟艰难戒惧方能保其“大有”。

九二：大车以载，有悠往，无咎

大车可以任重致远。《荀子·劝学》：“假舆马者，非利是也，而至千里。”“九二”爻阳刚，在下卦得中，阳刚中正，象征道德蓄积充实富有，上又有“六五”爻相应，象征得到信任，被委以大任，故以大车载物之象比喻。有所前进而如是，则可以担当其重任，辅佐“六五”爻这个柔顺中正的君言，以共济“大有”之盛，往而无咎。象曰：“大车以载，积中不败也。”得中得正，则不会败坏。此爻喻坚守中正之重要。

九三：公用亨于天子，小人弗克

“亨”即祭祀。“公”为诸侯，指“九三”爻；天子则指“六五”爻。“九三”爻欲上合“六五”，以共保大有，但它当“乾”“离”交会之间，上有“九四”阻当，不能随意达到目标，有难以成功之象。“九四”被形容为小人。“小人弗克”，意即因小人存在而不能达到目的。象曰：“公用亨于天子，小人害也。”也可释为公用亨于天子，而小人则不能。此爻喻保持“大有”应清除小人，亲近君子。

九四：匪其彭，无咎

“彭”，击鼓之声；又释为盛，言声势之盛。“九四”阳刚，已过中位而逼近柔顺的君主“六五”爻，有“大有”极盛之象，不免刚强而欲僭上。但“九四”刚强而居于柔位，象征谦逊，又有不极其盛而盛气凌人之象，所以才会“无咎”。象曰：“匪其彭，无咎，明辨皙也。”“皙”，明貌，辨理皙然，辩其所居之地，所遇之时，能够自我抑制，故能无咎。此爻喻“大有”成功之时更应自我克制。

六五：厥孚交如，威如，吉

“厥”是其；“孚”是信任。“交”通皎，明亮之意。“威如”犹威然，庄严之貌，人君之态。“六五”爻居于尊位，柔顺而又中正，与下之“九二”刚柔相应，虚已以任“九二”之贤。不仅“九二”，上下之阳爻都能以诚信归之。是“六五”以诚信与属下相交，无一丝之虚伪，有如皎日，又如君子赖群贤而治天下，不言而信，不怒而民畏其威。象曰：“厥孚交如，信以发志也。威如

之吉，易而无备也。”以诚信的态度，充分信任部下。此爻喻“大有”之后，领导者应以诚信为本，恩威并济。

上九：自天祐之，吉无不利

“祐”即助。《说文》：“祐，助也，从示，右声。”天助为祐，故字从示旁。“上九”阳刚，已达于“大有”卦的最上位，物极必反，而有威惧之感。但“上有”有刚明之德，当“大有”之盛，既有崇高的地位，下有“六五”柔顺之君，和刚明的群贤相辅佐，自己可以无所作为，坐享“大有”之成功。象曰：“大有上吉，自天也。”位居最高位，而又柔顺谦虚，故能得上天之祐助而吉无不利。此爻喻“大有”成功之后，应有满而不溢的修养，谦虚克己，才会白天祐之，吉无不利。

综合上文，我们可以看出，“大有”卦有着巨大的指导意义。

第一，“大有”成功之后，仍应象在艰难奋斗时期一样，戒惧谨慎，兢兢业业，这样才能保住“大有”，保持自己的成功。因为成功容易得意，得意便易忘形。人在事业成功之际，最容易犯的错误便是骄傲自满。而事物不是一成不变的，成功也不是一劳永逸的。成功向前发展，很可能就是失败。在商业战场，这种现象已屡见不鲜。美国著名的泛美航空公司，五、六十年代曾名满天下，盛极一时，而今却已破产倒闭。著名的王安电脑公司也正面临倒闭的危险而申请破产保护。所以，保持成功，比创造成功更难。而保持成功，首先便要戒骄戒躁，保持创业时期兢兢业业，艰苦奋斗的作风。获得过多的胜利不见得是好事，何况这些成功远未巩固。不可得意，应继续努力奋斗。

第二，“大有”成功之际，不论做任何决策，都应一本初衷，

坚守纯正，稳妥、周到。如大车之载物，“积中”而不败。对那些认为成功之后，权大势大，便可以随意决策，胡作非为的人是真正迫切的告诫。而在当今社会中，这类人不少。公司、企业如此，个人更是如此。

第三，保持“大有”和成功，作为决策者更应选贤用能，清除小人，亲近君子。当事业成功之际，人易疏于防范自己和他入，小人与邪恶也易乘虚而入，从而对事业造成危害。象历史上的唐太宗，在其创业之际和贞观年间的早期，都表现出无比的精明和干练，从而开创了盛唐规模。但到贞观后期，因长期的治平繁荣，唐太宗逐渐滋长了骄傲情绪，不再虚心纳谏，不听大臣劝告，出兵攻打高丽，损失惨重，无功而返。又想长生不老，信用小人方士，最后服金丹药中毒而死。一代英杰，如此结局，难道不值得每个成功者深思吗？刘备在临终之时，谆谆告诫其子刘禅：“勿以小恶而为之，勿以善小而不为！惟贤惟德，可以服人。”诸葛亮北伐，写信与后主刘禅，更劝刘禅亲君子而远小人，勿以太平无事而滋长奢侈之心。而且，真正伟大的事业，只有正直而有才能的君子才可以完成，邪恶小人只能败坏事业，不可能成大器。《左传》有这样一个故事：鲁僖公二十五年（公元前 635 年），晋文公谋称霸于天下，不知计将安出，狐偃对文公说：“求诸侯莫如勤王。”文公曰：“筮之。”筮遇大有卦 之睽 。狐偃说：“吉。‘公用享于天子’之卦。战克而王飨，吉孰大焉。”因晋文公所从事的是“勤王”，率领诸侯以尊崇华夏族的代表周天子而遏制荆蛮楚国对中原各诸侯国的威胁，所以吉祥，而在随后的城濮之战中，晋国所率诸侯联军大败楚军，赢得了霸权。

第四，作为事业的领导人物，或个人，在“大有”成功之时，

更应谦虚谨慎，自我克制，万不可私欲膨胀，胡作非为，这样才能“无咎”。不论什么事物，当其发展壮大，走向巅峰时，便必然酝酿着危机。若不自我克制、戒骄戒躁，就难免归于失败。赤壁之战前的曹操如此，淝水之战前的苻坚如此；安史之乱前的唐玄宗更是如此。而王安公司破产前接任王安出任公司董事长的王安之子更是如此，可不慎哉！

第五，“大有”成功之后的领导者，为保持成功，应以诚信为本，恩威并济，率领部下向新的目标前进，成功之后领导人如若骄傲自满，脱离群众，必然导致军心涣散，竞争力下降，给事业带来危机。此时，对部下仍必须以诚相交，相互信任，激发斗志。但领导人物不能缺少刚毅的一面，若一味以谦待人，就难免被部下轻视，造成纪律败坏。所以必须恩威并济，既诚信待人，又在平易自然中带有威严，使部下不敢肆意妄为，这样才会吉祥。

第六，“大有”成功之时，每个人都应有满而不溢的修养，保持自己谦虚、谨慎，艰苦奋斗的作风，保持自己的成功，发展自己的事业。这才符合自然的法则，才不会败坏已成功事业。要知道，物极必反，泰极否来。个人如此，领导人物更应如此。

因此，在事业人生“大有”成功之际，我们应：

- 一、勿得意忘形。
- 二、坚守中正，稳妥、周到。
- 三、选贤用能，亲君子，远小人。
- 四、克制私欲，谦虚谨慎。
- 五、对部下诚信为本，恩威并济。
- 六、满而不溢，永远保持谦虚。

谦——满招损，谦受益

 艮下 坤上 谦亨，君子有终

“谦”即谦虚，对自己的才能、成就不自负。《序卦传》云：有大者，不可以盈，故受之以谦。”有伟大成就的人不能自满，必须谦虚。这正道出了“谦”卦的本意。在卦象上，“谦”卦内卦“艮”象征山和止；外卦“坤”象征顺和地。内心懂得克制自己，而外表柔顺和蔼，这就是谦虚的态度。“艮”为山而在“坤”地之下，也是自我克制谦虚的形象。故曰“谦亨，君子有终”。只要谦虚，最终必能获得好结果。彖曰：“谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”天的法则，是使满盈亏损，而使谦增益；地的法则，是改变满盈，而使其流入谦卑；鬼神的法则，是加害于满盈而降福于谦虚；人道的法则，是厌恶满盈，喜欢谦虚。谦虚能使人受到尊敬，更使人发出人性的光辉。谦虚表面上虽然卑弱，没有任何东西可以逾越它。君子只要保持谦虚的品格，就能有始有终。象曰：“地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。”“裒”同掊，减的意思。上卦“坤”地之中而有下卦“艮”山，卑下之中含有高贵。这正是谦虚的形象。君子应效法这一精神，使多余的减少，缺少的增多，衡量事物的多寡谦盈，使其平均而无处不

当。

所以，“谦”卦为我们阐述的是中国古人一直强调并坚持的人生最重要的原则之一——谦虚。

与西方人极力推销自己、喜欢自吹自擂不同，中国古人一直将谦虚视为人处世生存的首要原则。这并不是为了说教，而是真正从自然规律和社会生活中总结出来的人生法则。“坤”卦所讲的人生柔顺、退让法则，实际上也是讲谦虚。而《老子》一书之“贵柔”，贵让不贵争，也是极力向人们阐明谦虚、柔顺在人生中的巨大作用。“江海所以能为百谷王者，以其能下之。”“天之道，损有余以补不足。”“大成若缺，其用不蔽；大盈若冲，其用不穷；大直若屈，大巧若拙，大辨若讷，大赢若绌。”“飘风不终朝，暴雨不终日。”“自伐者无功，自矜者不长。”这实在是人生的大智慧，是真正的“道”，是天地间最重要的法则。

人所常犯的一个错误，便是只看到自己的长处，而看不到自己的短处，特别是在事业取得一些成就之后，满足与得意便随之而来。这是许多错误决策产生的根源，也是人生失败的根源之一。

你觉得自己天赋极高，聪明过人吗？要知道“山外有山，天外有天”。你觉得自己比别人富于智慧吗？要知道生也有涯，而知也无涯。“尺有所短，寸有所长。”你不可能事事都超过别人。孔子云：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”孔子尚且如此，何况我们。你可能觉得事事都比别人正确，但“智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。”谦虚能使我们弥补自身的各种弱点和短处，使我们在日常的决策行动中能客观地估量自己的力量，多考虑别人的优点和长处，取人之长，补己之短。实际上，这是变别人的长处为自己的长

处，借别人的力量为自己的力量，提高自己的能力，为事业的成功打下良好基础。在人际交往中，谦虚更有着广泛的用途。获得别人尊敬的最有效的办法便是谦虚。微笑的魔力便在于：你先对别人微笑，表示尊重他，他也会对你报之以微笑，并由此在脑海中留下对你的好感。那些只考虑自己而不考虑别人的人，其失败是必然的。法国哲学家 La Rechefould 曾经说：“假如你要得到仇人，超过你的朋友们；如果你要得到朋友，让你的朋友超过你。”谦虚也使我们的心胸宽阔如海洋。“海纳百川，有容乃大”。“壁立千仞、无欲为高”。请务必记住这六字箴言：“满招损，谦受益。”有功有德而不居，则其功德日益辉光；也愈其不可及。《老子》云“圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无和邪，故能成其和。”“不自见，故明。不自是，故彰。不自伐，故有功。不自矜，故长。夹惟不争，故天下莫能与之争。”

初六：谦谦君子，用涉大川，吉

“谦谦”即谦而又谦。“初六”阴柔，此为谦德；初为卑位，谦德而居卑位，即“谦谦”。君子有此谦德，即涉险犯难也不会有灾难，故曰“用涉大川，吉。”象曰：“谦谦君子，卑以自牧也。”“牧”意为养。“卑以自牧”即以谦卑的态度陶冶自己的修养。此爻喻勿矜已长，若矜之则必为所误。

六二，鸣谦，贞吉

“鸣”可释为共鸣、响应。然释为“名”更为准确。《广雅·释诂》：“鸣、名也。”《庄子·大宗师》：“子以坚白鸣。”《寓言》篇：“鸣而当律，言而当法。”《列子·仲尼》篇：“子以公孙龙之

鸣皆条也。”皆训为名。“鸣谦”即名谦。有名而谦虚，即有令闻广誉，声满天下，而自以爲不足当之。能“名谦”则其名益彰，其德益进，其助益多，故曰“鸣谦，贞吉。”象曰：“鸣谦贞吉，中心得也。”这是以其发自内心之缘故。此爻喻“名谦”必吉。

九三：劳谦君子，有终吉

“劳”即勤功。《周礼·司勋》：“事功曰劳。”《礼记·明堂位》：“成王以周公为大有勋劳于天下。”其劳皆指功劳。“劳谦”即有功劳而不自伐。在卦象上，“九三”为该卦唯一之阳爻，且得正，以一阳而居五阴之中，象征劳乎民而能谦虚的君子，虽不伐其劳，而终不能掩其劳。象曰：“劳谦君子，万民服也。”阴爻即象征民。一阳而领五阴，象征万民归服，乃以其“劳谦”之故。此爻喻谦即不居功自傲。

六四：无不利，撝谦

“撝”当读若“为”，同声而古通用。《广雅·释诂》：“为，施也。”有听施行、施市之意。《诗经·鳧鸖》：“福禄来为”即福禄来施。“谦”即撝谦，对别人施以恩惠而不自居。象曰：“无不利，撝谦；不违则也。”这样做无不利，是因为它合于自然的大原则。此爻喻施予人而不居德。

六五：不富以其邻，利用侵伐、无不利

此爻辞与“泰”卦之“六四”爻辞有相同之处，但其含义则有区别。“六五”爻以柔而居至尊之位，是在上而能谦的形象。在上而能谦虚，则从之者众。看上去不富裕，乃是因为它能自谦而与其邻打成一片。在上而能谦，从之者众，即使用兵征伐，

也无不利。故“利用侵伐，无不利。”象曰：“利用侵伐，征不服也”在上而能谦，便可以征伐不服之人。此爻喻在上而谦，则可征伐不服。

上六：鸣谦，利用行师，征邑国

“鸣谦”即“名谦”。有名而谦，则四方向风，万民慕德。“上六”已是“谦”卦的顶点，谦虚的声名已经远播，能赢得四方的共鸣与响应，当然利于用师征伐而无不利，故曰“利用行师，征邑国”。“邑”和“国”在上古时期都是部族所居住的城或据点。象曰：“鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。”“志未得”，指“上六”爻与“九三”爻心志不相得，因“上六”已处“谦”卦之终，地位不利，但因其能“谦”而“鸣谦”，仍然可获天下响应，可以行师征伐，此爻喻“谦”乃以退为进，可弥补不利，建功立业。

综述上文，“谦”卦既为我们阐述了谦虚的巨大作用的意义，也为我们阐述了什么才是真正的谦虚。

第一，谦虚就要勿矜己长。矜持自己的长处，则必为所误。且不说山外有山，天外有天，你所矜之长未必真正是自己的长处。有时矜己所长会给自己带来祸害。自矜善射的人，多被箭射死；自矜善战的人，多死于争杀格斗；自矜善于溺水的人，多被水淹死。《老子》云：“勇于敢则杀，勇于不敢则活。”勇于勇敢便会不得其死；勇于不敢却可以安然地活下来。“天之道，不争而善胜，不言而善应，不召而自来。”自然的法则，唯其不争，故天下莫能与之争。处下则物自归之。矜己之长而自傲于人，招来的只会是别人的厌恶和敌意。东汉末年的吕布，自恃骁勇无敌，号为“飞将”，不用别人之谋，结果却被曹操所灭。项羽“力拔山兮气盖世”，屡战屡胜，最终却灭于屡战屡败的刘邦之手。

关羽、张飞当时皆号为“万人敌”，却都死于匹夫之手。苻坚自以为大军百万，投鞭足断江流，却败在几万北府兵之手。并非他们不能取胜，而是因为太能取胜，所以必败。故《老子》又曰：“善为士者不武，善战者不怒；善胜敌者不与；善用人者为之下，是谓不争之德，是谓用人之力，是谓配天古之极。”此为谦虚第一要义。

第二，“名谦”，即使自己名满天下，也要保持清醒的头脑，勿自鸣得意，而应多想想自己的不足和短处。盛名之下，其实难符，世间的事情往往如此。满于天下的声名固然是自己的才能和努力的结果，其中却也有许多因缘巧合促成。若能懂得这一点，便能真正地估价自己而不自欺欺人，也会少犯错误。人贵有自知之明，其意即在于此。东汉时期，黄琼以孝闻名，五府俱辟举之，却连年不应。名士李固作书与黄琼曰：“尝闻语曰：‘峣峣者易缺，皦皦者易汙’。《阳春》之曲，和者必寡；盛名之下，其实难符。”并举例为证，劝黄琼出仕。古往今来，在当时享有盛名的“名人”不知有多少，却没有几个人真正在历史上留下自己的名字，此非它故，以其名实不符，自然要被淘汰。当今社会中，这类人何其多也。汉末之刘表，当时名声极盛，后也能割据荆州，却不过一“豚犬”耳。袁绍一门三公，门徒遍于天下，本人却心胸狭窄，多疑少断，终于败灭。倒是曹操这个被人瞧不起的宦者之后成就了大业。织履贩席的刘备割据一方。“不自见，故明；不自是，故彰”。能“名谦”，则其名益彰，其德益进，其助益多。“周公吐脯，天下归心”。

第三，谦虚即不居功自傲。建功固然不易，有功而不自居更难。有功，本可以骄傲，但若骄傲却只会带来祸害。《老子》云：“不自伐，故有功。”若自伐，非但无功，反而有过。汉初的韩

信，指挥百万大军，战必胜，攻必取，为刘邦消灭项羽立下了头功。然而功高震主。刘邦不但不感激，反而心生疑忌。垓下之战刚完，便夺了韩信的兵权。不久，又找借口把他从诸侯王降为淮阴侯。韩信忠心耿耿，本无反意，遭此疑忌，居常怏怏，最后终被惨害而死。彭越、英布诸人同样如此。韩信悲叹“狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。”其过不在自己，而在其功。不居功尚且如此，何况居功？明初为朱元璋立下汗马功劳的徐达、汤和、蓝玉等人也落得同样的下场。与此相反，张良在辅刘邦取天下之后，立即功成身退，身名俱全。此深谙权谋之道者。在日常生活中，居功自傲，目中无人，也会招来群众的反对，最终必然使自己陷于孤立和失败。故《老子》云：“是以圣人为而不恃，功成而不处。”《论语·公冶长》：“颜渊曰：愿无伐善无施劳。”其意即在于此。《系辞传》云“‘劳谦君子有终吉。’子曰：‘劳而不伐，有功而不德，厚之至也，语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭，以存其位者也。愿无伐善，无施劳。’”其意义即在于此。

第四，对别人施予恩惠，帮助别人而不居德，也是“谦”的一条重要原则。你诚心帮助了别人，别人才会感激你并在适当的时候予以同样的回报。如果是为了功利目的去帮助别人，则根本不可能有这样的效果。对普通人来说，诚心诚意地帮助别人而不自居，可以使我们获得良好的人缘，为事业成功创造良好的人际环境。对领导人物而言，诚心帮助别人而不居德，可以获得群众的拥戴，聚集起强大的力量。归结为一点，就是“得人心”三字。得人心者得天下，失人心者失天下。历代政治家为收买人心，常采用赈灾、普施的办法，虽不解决根本问题，即可以大大减缓社会矛盾。更有甚者，以此而获得天下，春秋末

期齐国大夫田氏即为典型范例。当时，齐国的姜氏君主严刑峻法以逞其残，国之诸市，屡贱踊贵，百姓痛苦不堪。而大夫陈完却用小斗进、大斗出，木材市场与山林同价。水产市场价也不高于海边价等办法，极大地收买了人心，扩大了力量、左右了齐国政局，并最终取代了姜氏之君，此即历史上有名的“田氏（即陈氏）代齐”。因此，施德予人而不居德，不仅是一条重要的处世原则，也是一条重要的领导原则。

第五，身居高位要职，更要能够谦逊。对每一个身居领导地位的人物，都是一条谆谆的告诫。在上而能谦虚，便能够倾听群众意见，和群众打成一片，而不至于在上下之间产生隔阂，孤立自己。领导人物不是孤家寡人，更不是什么超人。他的全部功业，实际都建立在群众支持的基础上。如果没有群众的支持和投入，再正确的决策都无法得到实施，当然也就不会有什么结果。在中国古代的政治体制中，专门设立有谏官，也即进言之官，其职责是及时向皇帝通报民情，并对皇帝的行动和决策提出自己的意见和看法，对皇帝起监督作用。然而，中国的皇帝很少有象唐太宗那样虚心纳谏，认真听取臣下的意见的。而其结果只能是独断专行，导致出一个又一个错误决策。相反，居上位而能虚心抚纳群众，必然使上下一心，从而获得强大的力量，极大地提高竞争力。在当今社会中，这一条可以作为衡量企业、公司或单位领导水平，竞争力高下的一个尺度。《周易》用“利用侵伐，无不利”来形容这样做的好处，其良苦用心值得我们深思。

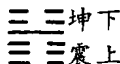
第六，谦虚并不是退让。在本质上，它是以退为进，以守为攻，是一种最有利于达到预定目标而又不招致矛盾的积极有为的态度。中国古人不仅将它运用在个人生活中，更运用在激

烈的军事和政治斗争中,认为“谦”乃兵法之极致。《老子》所谓“将欲歛之,必固张之。将欲弱之,必固强之。将欲废之,必固与之。将欲夺之,必固予之。”将要削弱敌人,却先故意使敌人强大;将要向敌人夺取,却先给敌人。“柔弱胜刚强”。在国与国之间的斗争中,情况更是如此。“故大国以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国。”向敌人卑躬曲膝之时,也是寻找敌人致命要害发动攻击之时。这是老子从他所处时代的剧烈社会斗争中总结出来的深刻经验。而在历史上,这类范例俯拾皆是。公元前 632 年,晋文公率诸侯联军与楚军相遇于城濮(今山东鄄城境),双方的实际兵力相差无几。战前,晋文公以以前曾经答应过楚王,若两军在中原必退避三舍(一舍三十里)为由,指挥军队后撤,连退三舍之地。晋军此举,极大地助长了楚军的骄横之气。楚军主帅子玉不听楚王命令,挥军紧追不舍,结果,晋军大败楚军,子玉愤而自杀。另一个范例是勾践灭吴。公元前 494 年,吴王夫差攻越,越王勾践迎战大败,仅剩甲盾五千,被围于会稽之上。越王勾践从谋臣范蠡之计,向吴王求和,以后又卑躬屈膝,既送美女西施,又年年进贡朝见吴王夫差,使夫差得意非凡,以为越王不足虑,而将其注意力放在北上中原争霸之事上。勾践却卧薪尝胆,誓雪此辱,十年生聚,十年教训,终于乘夫差率军北伐齐国之机,发动突袭,一举击溃了吴国。在激烈的政治斗争中,这是一条为人所熟知的权谋之道。阳奉阴违,笑里藏刀等虽然有些卑鄙,实际上却合于此理,因为它们抓住了人性的弱点而达于成功。当然,我们提倡的是其正面,即谦虚使我们获得尊重,使我们在事业的发展中遇到更多的机会,做出更多的正确决策。

“谦”卦之要点我们可以归结为:

- 一、勿矜己长。
- 二、“鸣谦”，勿矜自己之声名。
- 三、“劳谦”，勿居功自傲。
- 四、施惠予人而不居德。
- 五、在上而谦，与群众打成一片。
- 六、“谦”非退让，而是以退为进。

豫——安不忘危，乐不忘忧

 坤下 震上 豫，利建侯行师

“豫”，和乐之意。在卦象上，“豫”卦和“谦”卦的卦象正相反，彼此为“综卦”，正交互为用，而其意义也截然不同。该卦惟有“九四”爻是阳爻，其余五个阴爻皆服从它，得志而喜悦。下卦“坤”为地、为顺，上卦“震”为动，顺而动，也为安豫之象。《序卦传》云：“有大而能谦，必豫；故受之以豫。”“谦”卦之前是“大有”卦，之后是“豫”卦，大有、富足而谦虚，必然豫乐。故“豫”排在“谦”卦之后，复又象征着事业顺利发展，大有收获之后出现的安泰、和乐局面。彖曰：“豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，故刑罚请而民服。豫之时义大矣哉！”“豫”卦之中，“九四”爻阳刚，一阳而率五阴，其志得以施行，故曰“刚应而志行”。能够行使自己的意志，便是“豫”。而顺应时机而动，人之动如此，天地之动亦如此，何况建侯行师！日月能顺时而行而不过分，便不会出现什么错误；圣人顺应时机行动，而使赏罚公正，人民悦服。“时义”指“豫”卦之中所包含的事理之宜。事情看上去简单，其中却包含着深义。象曰：“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”“殷”是盛大；“奋”是发奋而成声。上卦“震”为雷，下卦“坤”是

地，雷在地上爆炸，产生雷鸣，使大地振奋，这是阴阳最和乐的现象。“荐”是祭祀而献；“祖考”是祖先之亡魂。“先王以作乐崇德，殷存之上帝，以配祖考”，以天下安乐之时帝王所做的表面功夫象征和乐顺利的情势。

所以，“豫”卦实际上象征着人生和事业顺利发展的和乐，安泰局面。而各爻所象征的状态及爻辞，却为我们阐述了和乐、安泰时期可能出现的变化以及我们应遵行的决策准则。这一卦，可以和“泰”、“大有”等卦爻相应参看。

不论在任何时候，事业的进步和成功总能给人带来许多欢乐，这是无可怀疑的。人在经过奋斗、努力取得这些成功之后，也有权力享受这些欢乐，因为成功是用心血和汗水换来。然而，自然的法则却不以人的意志为转移。成功、安乐之时，也是祸患开始产生之时。祸生于得意，而患起于细微。人越是快乐愉悦，越容易忘乎所以，乐极往往生悲。这些看上去十分平淡的语言，却包含着实在的真理。事来的成功是旧事业的顶点和新事业的开端。若因成功而止步不前，随之而来的便是失败。人生是一个不断演变的流动过程，好到顶点，必然要变坏；而坏到极点，也必然要变好。好事可以变成坏事，坏事也可以变成好事。《老子》早已告诉我们：“祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏”。人生的祸福，不断地处在这样的转换之中。要控制住局势，关键在于得志时不得意，失败时不气馁，随时根据实际情况做出正确决策。

初六：鸣豫，凶

“鸣”亦即名，亦可释为自鸣得意之鸣。“豫”除和乐之意外，还有怠和厌之意。《周易·杂卦传》云：“豫，怠也。”《尔雅·

释诂》：“豫，厌也。”“鸣豫”形容声名既闻而彰，便志骄意盈，做事开始懒惰厌倦。这和“谦”卦之“鸣谦”正相反。在卦象上，“初六”爻阴多阳位不正，是小人，上与“九四”阴阳相应，有强大的应援，便自鸣得意，忘乎所以。但“初六”不中不正，与“九四”相隔实际又远，“九四”爻近于“六五”，象权臣而肆行其志，并未将“初六”放在眼中，故“初六”如此必然没有好结果。象曰：“初六鸣谦，志穷凶也。”得意而实际不得志，必然凶险。此爻喻和豫安乐时勿志骄气盈，自鸣得意。

六二：介于石，不终日，贞吉

“介”应作价。《释文》：“介，古文作𠄎。”《晋书音义中》引《字林》：“𠄎，坚也。”《说文》无𠄎。有“𠄎”介、𠄎、吉等古声系相通而通用。《说文》：“𠄎，石坚也。”《尔雅·释言》：“𠄎，巩也。”“介于石”，犹言坚于石。“介于石，不终日”，意为如石之坚刚必不能终日，因坚刚之物最易败损，而应以柔顺为尚，才会有好结果。故曰“贞吉”。象曰：“不终日，贞吉；以中正也。”“六二”爻阴爻阳位得中，柔顺中正，能够在力量强大时以柔处之，保持清醒头脑，故不会凶险。此爻喻尚柔而不尚刚，宜持中正。

六三：盱豫，悔，迟有悔

“盱”，应作𠄎。𠄎即旭。《说文》：“旭，日旦出貌，读若勸。”旭豫，指早晨安于逸乐而厌于政事。古人早起治事，若晨而厌倦，其业必荒，后悔之事正多有之，故曰“盱豫，悔。迟有悔。”若不及时改正，后悔更多。“六三”爻不中不正，向上指望“九四”而溺于安豫，本就会产生后悔。若不速改，悔之更甚。象曰：“盱豫有悔，位不当也。”这是因为“六三”不中不正，没有权力

享受安乐。此爻喻勿惰于治事，而应勤勉不已。

九四：由豫，大有得。勿疑朋盍簪

“由”疑当为游，古字通用。《左传》中之养由基，《后汉书·班彪传》即作“养游基”。古人谓田猎之事为游。《尚书·无逸》：“文王不敢盘于游田”。游豫，即耽于田猎，此为古人所戒。故《左传》四年载后羿因耽于田猎而被杀，又记太康喜田猎而失国。《礼记·郊特牲》：“好田好女者亡其国”。簪，疑为谮。《说文》：“谮，塑也”，即说坏话。“盍”即噓，《说文》：“噓，多言也”，即多嘴多舌。“朋盍簪”，即朋友说坏话。“勿疑”，不要怀疑。“九四”爻一阳而居五阴之中，其志得畅行无阻，故曰“大有得”，为“由豫”之象。却不能过度，跟随它的，皆阴柔之群小，应率之前进而不可有怀疑。象曰：“由豫，大有得，志大行也。”此爻喻得大行己志之时，勿耽溺于安乐，而应以诚信团结部属，才会有安乐。

六五：贞疾，恒不死

“贞疾”即久病。“恒”者，久也。“六五”爻阴爻柔位，虽在至尊之位，然下有刚强之“九四”。权之所主，众之所归皆在“九四”，而“六五”衰弱已极，如久病之人一般。但因其在上卦中位，得中，不至灭亡，故又有“恒不死”之象。象曰：“六五贞吉，乘刚也。恒不死，中来亡也。”惟保持中庸，坚守纯正，方可免于灭亡。此爻喻应居安思危，乐不忘忧，坚守纯正。

上六：冥豫，成有渝，无咎

《说文》：“冥，幽也。”渝即堕，败坏。前“讼”卦已言之。

“成”即城。“成有渝”即城有堕坏，变在其中。“冥豫”与“六三”爻之“盱豫”相对，有暮夜而耽于安逸之意，“上六”爻阴柔，已达安乐的极点，乐极生悲，离灾祸已经不远。但上卦“震”为动，动则能变。乐极衰生，不免有后悔之心，而能改过，便能无咎。象曰：“冥豫在上，何可长也。”沉溺在昏天黑地的安乐中是无法长久的。此爻喻乐极必然生悲，应顺时求变，才会长久。

综合上文，可知“豫”卦与“泰”卦、“大有”卦一样，对处于事业发展，成功之际的人们作了反复的叮咛，指出了在安乐、顺利时所必须遵行的应变原则：

第一，成功与安乐之际，勿志骄气盈，自鸣得意，那样会松懈自己的斗志和警惕，不仅带来组织的涣散，也给对手以可乘之机。东汉建安四年（公元 199 年），袁绍经苦战之后，消灭了割据幽州的公孙瓒，占据了幽、并、青、冀四州，人马数十万，雄视天下心益骄，对汉献帝之贡御愈来愈少，甚至秘谋称帝，并不顾北方战争创伤尚未恢复，便简选精兵十万、骑兵一万准备进攻许昌而消灭曹操。谋士沮授以为为讨公孙瓒，师出历年，百姓疲弊，仓库无积，不宣南攻、而应务农息民，先遣使献捷于天子，若曹操从中阻隔，然后再进屯黎阳，渐营河南，益作舟船，缮修器械，分遣精锐骑兵抄袭曹操所辖边鄙，令曹操不得安宁而我取其逸，如此可坐定天下。”袁绍却从郭图、审配之计，认为自己将强兵众，以伐曹操，易如反掌。并错误地估计形势，以为自己正当兵强马壮之时，不及时以定大业，便会“天与不取，反受其咎”，却忘记了自身的许多致命弱点，即志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而政令不一。不听沮授劝告，率军南下，与曹操相持于官渡（今河南中牟北），结果不出沮授所料，终致一败涂地。

第二，成功与安乐之际，行动决策尚柔而不尚刚，坚守中正，勿刚猛过度。尚刚，是过公相信自己的力量之强大，做事情过了分寸，便只能招致与愿望相反的结果。《老子》所谓“兵强则不胜，木强则兵”；又曰“飘风不终朝，暴雨不终日”，其意即在于此。宋代王安石改革之失败，其客观原因之一便是刚猛过度。他自恃有宋神宗的支持，又觉得自己所行是为天下之大业，便不考虑人须缓慢改变其思想，而公然声称人言不是恤，祖宗之法不是守。用意虽好，却招致了许多本可以避免的矛盾。在具体的施行过程中又强行推广，终使矛盾激化，许多本来支持他的人都走向了他的对立面，最终使变法归于失败。其余如秦始皇，在统一中国之后，志骄意得，不仅以严刑峻法治理天下，更北逐匈奴、大修长城，南击百越，修筑骊山，巡行天下，将国力用到了极点，使社会矛盾急剧激化，导致了秦王朝的覆灭。故《周易·系辞下传》云：“子曰：‘知几者其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎！几者动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。’《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日？断可识矣！君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”在危险还未发生的时候，就及时察觉其萌芽，而改变自己的作为，顺应形势的发展。一意孤行，必遭灭顶之灾。

第三，安乐与成功之际，更就兢兢业业，勿惰勿怠。成功虽然已经到来，但一切都处在转变之中。唯有密切注视形势的发展，及时采取对策，才能保持成功局面。若惰怠欲休，不仅会坐失发展良机，更会使斗志衰减，军心涣散，一松而不可收拾。唐朝末年，黄巢起义军经过十几年奋战，终于攻入都城长安（今陕西西安），唐僖宗出逃四川。黄巢起义军入长安后，建立大齐政权。可是，他犯了一个重大失误，即未对唐僖宗穷追猛打，不

思进取，而是坐守长安孤城，当起皇帝。不久，唐僖宗便喘息过来，调集各种武装围攻长安，起义军陷入被动，坚守一年多后，损失惨重，不得不退出长安东走，直至败亡。另一个典型，则是秦末的项羽。项羽在灭秦入关中后，以为天下从此平定，即大封诸侯，自封为西楚霸王，不都关中却东彭城，并称“富贵不归故乡，如衣锦夜行耳。”有人劝项羽都关中以镇天下，项羽不从。劝项羽之人十分失望，说：“人言楚人沐猴而冠，今果然也。”项羽怒而杀之。分遣诸侯归国不久，战乱即起，刘邦乘项羽东挡西杀之机，吞并关中，挥兵东下，最终将项羽击败。项羽目光之短浅，于此可见一斑。

第四，得志大行之时，勿耽于安乐，而应继续以诚信团结群众，继承奋斗求发展。胜利后沉溺于安乐，必然给对手留下了乘之机，而且往往是致命的时机。千里之堤，溃于蚁穴。安乐之时，也是灾难酝酿发生之时。美国独立战争中的特伦敦（Trenton）战役便是一例。1775年12月，华盛顿率领的美国独立军队在和英军的作战中连连败退，等渡过特拉华河时，部队剩下不到三千人，且缺枪少药，衣衫褴褛，病弱不堪，而英军却有三万五千多人，装备更远胜于美军。此时，英军本应乘胜追击，一举将美军歼灭，但英军指挥官却认为美军所剩无几，不堪一击，用不着立即渡河追击，又正逢圣诞节，便在特伦敦驻扎下来，欢天喜地准备庆祝圣诞节，对河对岸的美军丝毫不加防范。圣诞节之夜，华盛顿率军乘黑渡过特拉华河，向特伦敦发起突袭，毫无防范的英军被彻底击溃。这次战役也成为美国独立战争的转折点。

第五，成功安乐之时，要居安思危，乐不忘忧，坚守纯正，这样才能免遭失败和祸害。乐极便会生悲，此理之固然。1960

年,约翰逊·肯尼迪在其父约瑟夫·肯尼迪及其家族不择手段的奋斗之下,终于实现了家族的理想,登上了美国总统的宝座。在其全家族为之欢心庆贺之时,美国黑手党却已在布置刺杀肯尼迪的行动。三年以后的几声枪响,使其多年苦心经营得来的成功以身亡的悲剧告终。而在日常生活之中,类似的事情又何其之多!

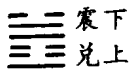
第六,乐极必然生变,应顺应形势,积极采取措施求变,掌握变化的主动权,才能保持长久的成功安乐。“流水不腐,户枢不蠹”,因为它们通过不断的运动和变化而排除了腐朽的干挠,经常保持着清新和坚硬。死水一潭,必然发臭;户枢不用,必然生蠹,因为邪恶与腐朽恰在此时乘虚而入。求变,用变,就是要不给邪恶与腐朽以可乘之机。人生如此,事业如此,民族和国家也是如此。人之求变有多种多样,都为了保持清新和旺盛的生命力。事业求变,都为了保持清新和旺盛的生命力。事业求变,是为适应不断变化的内在和外部环境。国家不求变,必然衰落,中国历史上的各个朝代无有出此者。民族不求变,也必然衰落,惟不断输入新血液,才能常保旺盛强大。秦汉的盛强,是春秋战国数百年混战而一统的结果。盛唐的强大,则要部分地归因于南北朝时期少数民族入主中原并汉化。真正的汉族政权——南朝诸国,早已暮气沉沉,衰败不堪,不亡而又何待?而李唐政权及隋、北周、北齐之皇室,皆为少数民族血统。明代汉人当政。如日落西山。满族入主中原,不仅带来了前清的强盛,更使中国版图远扩数万里。他们是带来变化的新因素。这就是社会和历史的逻辑。

综上文,成功安乐之时,要记住:

一、勿志骄气盈,自鸣得意。

- 二、行事尚柔而不尚刚。
- 三、兢兢业业，勿惰勿怠。
- 四、勿耽于安乐，应继续奋进。
- 五、居安思危，乐不忘忧，坚守中正。
- 六、顺应时势，求变，用变。

随——择善而从，借梯上楼

震下 兑上 随，元、亨、利、贞，无咎

“随”是随从、随和之意。《序卦传》云：“豫必有随，故受之以随”。成功和安乐之际，必然有人来追随，也能够使别人追随。跟随别人或使人跟随可以元亨。然而，动而悦，随意地跟随或使人跟随容易陷于诡随，陷于不正当，故必利于贞，方能无咎。如果所随而不贞，则虽大亨亦有咎。以卦象而言，下卦“震”是动，上卦“兑”是悦，悦而动，便为“随”。彖曰：“随，刚来而下柔，动而悦，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随之时义大矣哉！”“随要随自然之理、自然之时，可否则否，可泰则泰，随时通变，邦家无怨，远近悦来，故曰‘随之时义大矣哉’”。象曰：“泽中有雷，随。君子以嚮晦入宴息”。“嚮”同向；“晦”指日落而昏。“宴息”为宴安休息，亦即日入而息。“随”卦下卦“震”为雷，上卦“兑”是泽，故曰“泽中有雷”。雷潜伏在泽中是安息不动的形象。中国古人认为，雷二月出地，八月入地，而自然造化之理，有昼必有夜，有明必有暗；故人生天地之间，有出必有入，有作必有息；人之心灵，有感必有寂，有动必有静，这是造化之自然，人事之当然。雷在地上，则作乐而荐于上帝；雷在地下，则向晦而安息，这是效法自然的法则。中国古代讲求天人之间的

合一，于此可见一斑。

由上述可见，《周易·随卦》为我们讲述的是人生和事业发展过程当中“随”的原则。“随”包括两个方面：跟随别人，或使别人跟随自己。《周易》将“随”作为单独的一卦以阐述其理，原有着深刻的思想依据。实际上，“随”是讲团结他人或依从他人。要达到人生和事业的成功，除了自己独立的奋斗之外，还必须团结足够的力量去共同奋斗。人永远不可能独立于人群之外。要团结他人，自己首先要具备德才等多方面的优秀素质和才能，这样才能吸引别人，使他人乐意追随自己共同奋斗。另一方面，如果自己才华并不出众，品德并不高尚突出，无力使他人追随自己，那自己要去追随有德有才之人，附合着他们的力量去实现自己的理想和人生价值。追随他人并非可耻之事，也并不说明自己低能，因为有能力使别人追随自己的人永远只是极少数。我们大部分的人在自己的人生旅途中都需要依靠与别人合作，或追随才能高于自己的人，不论在哪里都是如此。追随他人实际上是借助他人的力量使自己有所凭依；使他人追随自己，同样是借助别人的力量以实现自己的人生目标。好的追随或使人追随，可以使个人的力量放大许多倍。一个人不可能完成的事情，却可以借别人的力量来完成。自己干需要很长时间，而一定的追随与合作，可以大大加快目标的实现。对一般人而言，选择一个好的追随者是终身事业成功的大事。若不知追随别人，或不能使别人追随，则只能是一个孤独者，形单影只，无所作为。所以，把握“随”卦的原则，对我们的人生决策有极其重要的意义。它还可以与“同人”、“比”等卦相参看。

初九：官有渝，贞吉。出门交有功

“官”同馆。《说文》：“馆，舍也。从食，官声”。官之初义为舍，故从的·在官上。《礼记·曲礼下》：“在官言官”。《郑注》：“官，谓版图文书之处。”《汉书·贾谊传》：“学者所学之官也”。《文翁传》：“起修学官于成都市中。”诸官字皆馆之义。渝即堕败，见“讼”卦。“官有渝”谓馆舍有毁记。“官有渝”，自然出门交有功。“初九”爻阳刚得正，上随得中之“六二”，不失其所随，从正而吉，故占曰“贞吉”。象曰：“官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。”此爻喻“随”应随持正道者，勿自失。

六二：係小子，失丈夫

《说文》：“系，絜束也，从人，从系，系亦声。”系即系缚之系，以绳系人之象。“小子”与“丈夫”对称，取因小失大之意。“六二”阴柔，上本与“九五”相应，但距离过远，其上之“六三”亦不正，故有与下之“初九”相随之象，然这不正当，会有凶险。象曰：“係小子，弗兼与也。”左右摇摆，意志不坚定而失去了“九五”这个丈夫。此爻喻“随”勿贪图近利，丧失本分。

六三：係丈夫，失小子。随有求得，利居贞

此处之“随”可释为逐。《说文》：“随，从也。”《广雅·释诂》：“随，逐也。”“随有求得”，谓逐利而有所求则得。“係丈夫，失小子”，则为大存小亡之象。“丈夫”指“九四”爻，“小子”则指“初九”爻。“六三”上无相应，下有“初九”，然“初九”位下，不值得跟随，而“九四”接近“九五”，为有实的大臣之象。追随“九四”是在追随比自己优秀的人，当然有利。象曰：“係丈夫，志舍

下也。”此爻喻应“随”比自己优秀者。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎

“随有获”，即追随而有收获。“贞凶”者，“九四”阳刚，接近尊位之“九五”，实力与之相当而有凌驾之象。虽然有得，然必被猜忌，即或忠贞，也有危险。但“九四”心存诚信。“有孚在道”，即诚信而不背离正道。“以明”者，识保身之机也。能如此，自然无咎。象曰：“随有获，其又凶也。有孚在道，明功也。”此爻喻“随”应诚信，守分，识明哲保身之机。

九五：孚于嘉，吉

“嘉”即嘉乐，亦释为美、善。“九五”阳刚中正，又下与“六二”相应，如善善相应，中正随和，自然吉祥。象曰：“孚于嘉，吉；位中正也。”惟其中正，故有孚于嘉。此爻喻“随”应择善而从，择类而从。

上六：拘係之，乃从维之。王用享于西山

“维”亦为系缚之意。“拘係之，乃从维之”，即系而又系，使其固结而不可解。“西山”指岐（今陕西扶风）之西山。此爻之辞成于西周初年。“上六”阴柔，又居“随”卦之络，此无所随从之象。惟下与“九五”相随，方得吉祥。“王用享于西山”者，祭祀神灵示诚信也。象曰：“拘係之，上穷也。”上无所随从，便如被“九五”等爻拘系一般，然并不凶险。此爻喻“随”应以诚信团结为本。

综合上述，我们可以知道，“随”卦为我们阐述了追随别人或使别人追随自己时所应遵守的六个原则：

第一，应追随持正道而中正者，自己也要坚守正道，才会有好的结果。持正道包括几个方面：一是纯正的品德；二是勿自私，不能光考虑自己的利益，而应以集体、群众的利益为根本。《左传》襄公九年记载，一个叫穆姜的贵妇人想嫁人，前去问卜，得到“随”卦。卜者云：“随卦上兑下震，有出之象。元、亨、利、贞四德齐备，可以嫁人。”穆姜听后却说：“这四项德行我一项也不具备。”再嫁之事因此作罢。因为合于正道之“随”才会有利。

第二，“随”勿贪图近利，丧失本分，而要有长远的眼光。近利是指很快便从中得到好处者。贪图近利之人往往鼠目寸光，囿于眼前的有限表象而看不到事物的长远发展，因而导致决策失误。东汉末年，天下大乱，群雄并起，各据一方，士人莫知所从。颍川（今河南禹州）人荀彧少负重名，有王佑之才。睹天下将乱，颍川四战之地，不可居留，便举族离颍川而依附冀州牧韩馥。韩馥被袁绍逼杀。袁绍一门四世三公，门徒遍于天下，为当时名族，且兵多将广，士人多投附之。袁绍知荀彧之才，待荀彧以上宾之礼。而荀彧通过观察，知道袁绍终不能成就大业，听说曹操雄略过人，便转而投附曹操。当时曹操众不过数千，又非名门之后，从之者甚少。但荀彧却独具眼光。事实证明了荀彧决策的正确。另一个范例是郭嘉。郭嘉少有识量，而不为世人所知。初北见袁绍时袁绍已拥有冀、青、并数州之地，地广兵强。郭嘉却对袁绍之谋士辛评、郭图说：“夫智者审于量主，故百举百全而功名可立也。袁公徒欲效周公之下士，而未知用人之机，多端寡要，好谋无决，欲与共济天下大难，定霸王之业，难矣。”（《三国志·魏志·郭嘉传》）于是便离开了袁绍。这时，曹操初起兵，要荀彧推荐人才，荀彧便推荐了郭嘉。曹操

见郭嘉，与论天下大事，大喜过望说：“使孤成大业者必此人也。”郭嘉也高兴地说：“真吾主也。”

第三，“随”才德比自己优秀者，这样能更好地成就大业，实现理想。东汉初年，窦融为敦煌，酒泉，张掖、金城等五郡太守所推，行河西五郡大将军事，共保河西（今甘肃黄河以西的河西走廊），成为事实上的割据者。时公孙述据四川，隗嚣据陇西，刘秀据河北，张步据胶东，天下未知所归。窦融内安民众，外御强寇，无所归属。隗嚣遣使游说，欲使窦融与其各据土宇，与陇蜀合纵以抗山东，高可为战国之六国诸侯，下亦不失如尉佗于秦末之割据南越。窦融仔细分析了形势，认为占据中原的刘秀土地最广，甲兵最强，号令最明，又为汉帝之后，深得人心，遂决策东向，遣使奉质于刘秀，从而成就其开国之首勋，为天下统一做出了贡献。东汉末年，张绣割据南阳（今在河南），夹在刘表、曹操、袁绍等几大势力之间，不知所归，并几次与曹操交战，各有胜负。建安四年（公元199年），袁绍与曹操相持于官渡，袁绍遣人招张绣，并与张绣之谋士贾诩书信交好。张绣因与曹操有仇，想签应下来。贾诩却拦住了他。张绣问贾诩应当从谁，贾诩说当从曹操。张绣说：“袁强曹弱，又先与曹为仇，从之如何？”贾诩说：“此乃所以宜从也。夫曹公奉天子以令天下，其宜从一也；绍强盛，我以少众从之，必不以我为重，曹公众弱，其得我必喜，其宜从二也；夫有霸王之志者，固将释私怨以明德于四海，其宜从三也。愿将军无疑！”张绣从之，曹操果然大喜，为儿子娶张绣之女，并拜张绣为扬武将军，封都亭侯。若张绣从袁绍，则后果自不堪言。军国大计如此，人生何尝不是如此。

第四，“随”应诚信，守分，更要识明哲保身之机，适时进

退。不要以为跟上一个才能高于自己的人去建功立业就万事大吉。事实远非如此。若心存诚信，不离正道，使居上位者放心，居下位者心服，才不会有什么灾祸。在中国历史上，这方面的正反例子极多。如西汉初年的韩信、萧何与张良皆跟随汉高祖刘邦，为汉王朝建立立下了汗马功劳。刘邦曾经说：“夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房（即张良）；镇国家，抚百姓，给饷馈，不绝粮道，吾不如萧何；连百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。三人皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。”（《史记·高祖本纪》）而胜利之后，三人结果却大不相同。就“九四”爻“随有获”而言，韩信在平齐之后，乘势要挟刘邦封自己为齐王，灭项羽之后，又改封为楚王。萧何则被任为相国，可谓大有获矣。韩信虽善用兵，却不娴于明哲进退之术，封齐王以要挟手段而取之，不合正道，已使刘邦疑忌。灭项羽之后，刘邦又忌其才并手握重兵，便夺其兵权而改封韩信为楚王。韩信本该醒悟而犹不悟，以为自己忠心耿耿，刘邦不应如此待己，而刘邦终不放心，又以人告韩信谋反为由，将他削为淮阴侯；到最后还是将韩信及全家杀害。萧何则不然。刘邦在前线，遣使慰劳萧何，萧何知刘邦疑己，忙悉遣其子弟从军，刘邦大悦。及陈豨谋反，刘邦自率军击之，遣使拜萧何为相国，封五千户，萧何让而不受，并悉出家财以佐军用，刘邦又大为高兴。萧何也卒为汉朝第一功臣，身荣名显，张良娴于道家之术，况且其灭秦为韩国复仇的理想已经实现，便功成身退，隐居终南山，得尽天年。三人相比，张良为智者，萧何次之，韩信又次之。害人之心不可有，防人之心不可无。在本着诚信的原则追随他人的同时，一定要懂得适可而止。这是从千百年的历史经验中总结出来的教训。当然，这并不意味着人与人之间毫无诚信可

言，而是说在涉及对方切身利益之时，一定要把握分寸，不可执迷不悟而对方把你由朋友当成敌人。

第五，好的追随应择善而从，择类而从。这个道理许多人都懂得，但极少人能做好，因为人们在选择追随对象时，才识不高的人往往会为表现所迷惑而做出错误判断。择善而从应包括以下几个方面：一、物以类聚，人以群分，要追随与自己志同道合之人，道不同不相为谋；二、对追随的对象要有恰当的估价，即并非要他事事都比你强，只要在某一方面对自己有指导作用，能够帮助和扶持自己，就可以追随。三、当你追随的对象伟大而不可逾越时，你应注意自己能力的培养，不断提高自己的素质和水平，否则你可能失去自我，跳不出大树的庇荫。这就要求我们勿交匪类，选择正确的追随对象。“良禽择木而栖”是现实生活的需要。前面所举的荀彧、郭嘉等人为其成功者。与之相反，袁绍手下的谋士沮授也聪明机智，多谋善断，在袁绍与曹操的斗争中曾多次正确判断曹操的动向和战争的胜负，但却不为昏庸的袁绍所信任。别人劝沮授另投明主，沮授不听，后终被袁绍杀害。

第六，“随”卦告诫我们，“随”要以诚信团结为根本，不论是自己追随别人，还是使别人追随自己，至诚，即发自内心的真诚和信实是达到目的、巩固团结的唯一手段。而只所以追随别人或使别人追随，都是为了正当的事业，而非结党营私，谋求私利。所谓君子以义合，而非以利合，否则，便不会有好结果。

要掌握“随”卦的原则，我们应：

一、追随持正道而中正者。

二、勿贪近利，要目光长远。

三、追随才德优于自己者。

四、要诚信守分,还要知明哲保身之机。

五、择善而从,择类而从。

六、诚信团结为“随”之根本。

蛊——挽救危难，振疲起衰

巽下
艮上

日

蛊，元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三

“蛊”，《说文》：“蛊，腹中虫也。《春秋传》曰：‘皿虫为蛊。’晦淫之所生也。桀死之鬼亦为蛊。从虫从皿。”食物在器皿之中腐朽而生虫谓之蛊。用以喻人，则淫邪之女亦谓之蛊。《左传》昭公元年：“女惑男谓之蛊。”在卦象上，“随”卦倒转，即成“蛊”卦，两卦为“综卦”。《序卦传》云：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者事也。”跟随、附合不正当，便易流于同流合污，以致产生腐败，发生事端，使事业遭到损害。所以，必须采取坚决措施清除腐败，保证组织健康，才能使事业顺利发展，虽冒险也值得。所以，“蛊”卦在占断上是“元亨”，“利涉大川”。“先甲三日，后甲三日”，皆古人认为的行事之吉日。古人行事，必考察日子而后行。按天干地支排列，“先甲三日，后甲三日”指先后于甲的辛日和丁日。古人行事多有用此二日者。《春秋》宣公八年：“六月辛巳，有事于大庙。”《汉书·武帝纪》：“诏曰：‘望见泰一，修天文坛。辛卯夜若有景光，十有二明。《易》曰：‘先甲三日，后甲三日’。朕甚念年岁未咸登，飭躬斋戒，丁酉拜况于郊。’”颜师古注云：“辛夜有光，是先甲三日也。丁日拜况，是后甲三日也。”于此二日举事则吉。彖曰：“蛊，刚上而

柔上，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”“刚上而柔下”，指“蛊”卦上卦“艮”刚，下卦“巽”柔，上刚则太尊而情不下达；下柔则太卑而情难上通，故发生混乱而生“蛊”。“蛊”而元亨，则是因为自然造化与人事都是穷则变，治必因乱，乱则将治。所以，“蛊”而乱，其终则是治之始，就象南北朝分裂之末而生唐太宗，五代动乱之末而生宋太祖一样。“往有事”，犹言往有为。当天下坏乱之时，正是英雄施展才能，勇往以济难之时，应以冒险涉大川之精神有所作为，便能治“蛊”而元亨。“终则有始”，指天下一治一乱，如昼夜之相互终始交替。治乱相仍，是天运之自然法则。有为的君子，正当原其始而推其终，奋发有为。象曰：“山下有风，蛊；君子以振民育德。”君子正当在事物败坏之时振奋民心，挽救颓风，培育道德。

因此，“蛊”卦为我们阐释的，是在固附合、固循、委靡不振而使事业败坏、混乱不堪的情况下如何振疲起衰、整顿秩序、挽救危难的原则。

任何事物当其发展取得相当成绩，形成固定的模式之后，必然产生因循和腐败，不但应变能力衰退，其发展也出现危机。此时，惟有振疲起衰的改革是其出路，墨守成规，不思振作便必然导致更快的失败。危机出现之时，正是有志之士施展其抱负之时。“乱世出英雄”。在古代，当王朝统治面临危机时，总会有许多有识之士起来力图改革，以缓和社会矛盾，维护王朝统治，如王安石、张居正及唐代庆元年间的王叔文集团等。而《周易·蛊卦》所阐述的原则，对今天处于衰败、因循状态的国家、企业和组织无疑具有深刻的指导作用，也是每一个领导人物所必须掌握的领导艺术。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉

“父”指上卦之艮，无为而尊于止。“干”，木之枝干，有“干”存方能枝叶茂盛。又解为“干预”。“有子”，有才之子，人有才干方能振起衰败的父业家声。“初六”阴爻阳位，才柔而志刚，有能干父蛊，振家声之象。但此并非易事，惟知其危惧，不以易心处之，艰苦奋斗最后才能吉祥。象曰：“干父之蛊，意承考也。”能继父之志，与衰败斗争，就会吉祥。此爻喻振疲起衰，挽救败坏须在艰苦中奋斗。

九二：干母之蛊，不可贞

“母”与上爻之“父”相对而言。此爻表面含义可释为为子者不可干预母亲之“蛊”。“九二”阳刚，又在下卦中位，象有才干的儿子。家事败坏之时，子欲干其蛊，但若以阳刚中正之性直接干之，不仅不堪，亦难持久，反为坏事。惟屈已下意，委婉致之方可。象曰：“干母之蛊，得中道也。”“得中道”即不可太过，亦即“不可贞”。此爻喻振疲起衰勿太过直接而要委曲致之，相时相机而行。

九三：干父小有晦，无大咎

“九三”阳爻阳位，又离中位，过于刚强，干蛊之时，未免更张措置失其先后缓急之次序，所以有悔。但其干蛊并非出于私心而妄行，所以无大咎。象曰：“干父之蛊，终无咎也。”这是为纠正父亲的错误，动机纯正，所以无咎。此爻喻振疲起衰勿太过刚猛。

六四：裕父之蛊，往见吝。

“裕”，宽裕。强以立事为干，怠而委事为裕，正“干”之反面。“往”，以此（指“裕”）而往活其蛊。“见吝”，立见其羞辱。治“蛊”，振疲起衰犹救水火之灾，缓之犹恐不及于事。若优容闲暇，必然失败。“六四”柔爻柔位，过于柔弱，怠而不能有为，如是则患将日深。象曰：“裕父之蛊，往未得也。”柔弱而怠，会有什么结果。此爻喻振疲起衰必须坚决彻底，不能优柔懈怠。

六五：干父之蛊，用誉。

“用”指用人：“用誉”，用人而得誉。“六五”以柔而居于尊位，下与“九二”相应，“九二”刚毅有才，又能顺用命。象用有才能的大臣治国，自然会获得荣誉。象曰：“干父用誉，承以德也。”“承”即承顺。“以德”，指“九二”有刚中之德。此爻喻振疲起衰须任贤用能。

上九：不事王侯，高尚其事。

此爻上下二“事”字义有不同：上“事”指服从、为王侯服务以治蛊，下面的“事”字则是以高尚为事。“初六”至“六五”爻皆有“蛊”字，上有用雀之君，下有刚中之臣，国家天下三事似已至尽头。“上九”居“蛊”卦之终，下无应者，以刚明之才以无应援而处无事之地，象有才能的君子不遇于时而高洁自守。象曰：“不事王侯，志可则也。”高尚之志，足以起顽立懦，故“可则”，即可以效法。此爻喻“蛊”极之时，也要坚持自己的气节，有高尚的志向而勿同流合污。

观上所述可知，在事业因循，萎靡不振而改坏，欲振疲

起衰、挽救危难时，应：

第一，必须有艰苦奋斗的精神。这是一件艰苦的工作，挽救者所要面对的是强大的腐败势力，非一时一刻所能消除。因此，整顿秩序、挽救危机首先要有长期艰苦奋斗的思想准备。立志清除前面所有的困难，才会吉祥。中国古代的改革家，有时还要以生命为代价。战国初期，秦国僻处西边，经济、文化落后，为中原诸国所鄙视，以夷狄视之而不与往来。秦孝公即位后，立志改革图强，但秦国积弊太多，一时不知从何下手。公元前360年，商鞅来到秦国，在秦孝公的坚决支持下，废井田、开阡陌，废除贵族特权，行军功爵制。秦民始而不解，对商鞅怨声四起；几年后，又颂声四起。经过十几年的持续改革，秦国迅速强大起来，对山东诸国形成进逼之势。但因商鞅变法损害了旧贵族的利益，他们不仅在变法的过程中百般阻挠，更在秦孝公去世之后将商鞅杀害。但商鞅变法的现实却难以改变。正是这一点，为秦国统一中国打下了坚守的基础，早于商鞅，因变法而失去生命的还有著名的军事家、政治家吴起。

第二，振疲起衰不要太过直接，而要委曲行事，相机而行。太过直接容易激化矛盾，反而为行动带来更大的阻力。所以，要把握适当的时机，采取正确的策略。仅有热情和目的正当并不能保证你的成功。商鞅变法的成功，在很大程度上要归因于他取得了秦孝公的充分信任。而当敌对势力强大时，这种方式就不适用。若直接表明自己的目标，反而招来对方的戒备。吴起在楚国，变法伊始，即得罪了大批旧贵族，双方立即处在尖锐的矛盾对立中。不久，楚王死去，吴起失去依怙，随即被害。而商鞅在变法令实施之前，为取得百姓的信任，先施了一些小策略，命立木于城门之外，有能扛之绕城一周者，赐以金帛，并

实践诺言，大得秦民信任，从而消除了不少阻力，保证了变法的成功。

第三，振疲起衰非一蹴而就之事，须从长计议，逐步前进以达到目标，而不能急于求成，刚猛过度，那样只能适得其反。而因刚猛过度导致失败之最典型者是北宋的王安石变法。变法之初，其措施虽然遭到守旧派的反对，但守旧派反对什么却有很大分歧，有的全盘否定，有的则部分肯定，王安石未能利用这一点对守旧派分化瓦解，却公开向宋神宗提出“天变不足畏，人言不足恤，祖宗之法不可守”的口号。这样卓越的见识超越时代太远，根本不能被当时人所理解，反而招致了守旧派的联合进攻。王安石还想从思想的根本上为改革变法铺路，为此全盘否定了旧的儒家经济而自创新说，并开设学校，以之取士。这自然更不能为守旧派所接受。在他们的合力反对之下，王安石变法终于失败。

第四，振疲起衰，清除腐败必须坚决彻底，除恶务尽，而不能优柔情息，或过于宽容。优柔情息不可能清除腐败，达到振疲起衰的目的。而对邪恶的宽容无异于放虎归山，后患无穷。心慈手软只能败坏事业。西汉初年，高祖刘邦去世之后，继位的汉惠帝性格软弱，心地善良，居皇帝之位而无所作为，大权被其刚狠的母亲吕太后掌握。吕太后肆行无忌，不仅杀戮刘氏宗室，更欲以吕氏取代刘氏。惠帝无力挽回，每日沉湎酒色，郁郁而终。秦始皇的长子扶苏，性格软弱，缺少主见。当赵高勾结李斯篡改秦始皇之遗诏，改立胡亥为帝，并逼扶苏和大将蒙恬自杀时，扶苏不敢听从蒙恬起兵夺位的意见，服毒自杀，使胡亥和赵高顺利夺权，把本已被秦始皇弄得残破不堪的国家弄得更坏，终致灭亡。与此相反，唐朝初年，太子李建成因秦王

李世民功高盖世，威震海内，恐其威胁自己的皇位继承权，便勾结齐王李元吉，暗中多次谋害李世民，直至准备借用兵西北之机将李世民杀害。秦王府诸将力劝李世民先下手为强。公元629年，李世民终于抢先发动“玄武门之变”，将李建成和李元吉杀死，从而保证了政权的稳定，更为盛唐的开创打下了良好的基础。

第五，振疲起衰，须任贤用能。历史的经验早已证明，人才是事业之本。而在事业陷入困境，出现倒退时，人才的作用更加重要。而每一个辉煌事业的背后，都有一批灿烂的群星。辉煌的西汉武帝时期，是靠卫青、霍去病、李广、司马迁、司马相如、桑弘羊、董仲舒、唐都、落下闳等人来点缀的。光武帝刘秀之开国，主要依靠的是“云台二十八将”。东汉末，当刘备征战几十年，屡战屡败、东飘西荡，无安身立命之地，不得不依附刘表而寓居新野时，才深深感到仅靠自己身边的关羽、张飞和赵云等少数人才还不是以成就大业。正是这一点驱使他三顾茅庐，请诸葛亮出山，并通过诸葛亮取得了荆襄地区部分豪族的支持，真正具备了相当的实力，才能在以后的斗争中逐步壮大，终至割据一方。织席贩履出身的刘备真正是白手起家，是靠网罗、团结、任用人才使他成就了大业。秦孝公之任商鞅以变法，亦可以此例看。南北朝时期北齐和北周的创立者高欢和宇文泰也是两个突出范例。高欢虽是一代人杰，但其所任用多为高氏家族之人，虽极一时之盛，在动乱之中开创大业，但不能历久。宇文泰则代表了关陇豪族集团，在助其开创大业的将军和谋臣中，不仅有汉族，还有鲜卑、羌等族首领。他们能上下齐心，在与高欢对峙之初，力量虽处于劣势，然常以少胜多，以弱胜强，最后竟杀北周灭掉北齐，统一北方。在当今社会中，任

何事业的振疲起衰，皆须遵守这个原则。

第六，当“蛊”达极点，腐败和倒退已不可挽回时，君子应坚持自己的气节，保持高尚的德操而勿同流合污。这并非仅仅是一种道德的要求。因为黑暗和腐败的东西绝对不会长久。假如我们是在一个企业，任这个企业歪风盛行，难以清除只会损害我们自身的根本利益，在公司或别的组织也同样如此。如果加入败坏的队伍，不仅毁掉了事业，也毁掉了声誉和一切可以支撑正当人生的东西。在这一点上，如果我们自己无力挽回，则宁愿学习古代的隐士，暂时避开这些丑恶以保持自己的节操。《后汉书·逸民列传》引用“蛊”卦“上九”爻“不事王侯，高尚其事”来赞美当时的隐士，实在是正当而具眼光的。

所以，为振疲起衰，挽救事业危机时，我们要：

一、作长期艰苦奋斗的思想准备。

二、把握适当的时机，采取正确的策略。

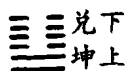
三、勿急于求成，逐步实现目标。

四、勿优柔情怠。坚决彻底，除恶务尽。

五、任贤用能。

六、坚守纯正，勿同流合污。

临——艰难时期的领导原则

临，元、亨、利、贞。至于八月有凶

“临”之本意为由上往下看。《说文》：“临，监临也，从卧，品声”。进而引申为监督、领导，有从此向彼推进之意。《序卦传》云：“有事而后可大，故受之以临，临者大也。”“有事”指事物发生矛盾。有了各种现实的矛盾，然后才有可能发展，因为事物都是在矛盾之中获得发展的。矛盾一旦发生，便须积极地加以解决而不能等待，所以“临”就意味着努力向目标前进，意味着以居高临下之势率领自己所统辖的力量共同奋斗。故韩康伯注之云：“可大之业，由事而生”。《左传》昭公六年：“临之以敬；”《论语·为政》：“临之以庄则敬”，皆指君上之监临下民。故本卦中的“临”字，皆指临民而言。在卦象上，二阳爻居下浸长以逼于阴，故以“临”喻之。又上卦“坤”为地，下卦“兑”为水泽，泽上有地为“临”，“九二”居下卦之中，有前进之可能。上又与“六五”相应，有志得意遂之象，故该卦“元、亨、利、贞”坚守正道即有利。按古人的理论，阴阳消长，至八月便阴气始盛，阳气始衰，此为转折关头，可能有凶险，时机易逝。“至于八月有凶”正提醒人们处理矛盾要及时抓住时机，不要坐等到矛盾出现本质性逆转时才动手，那已为时晚矣。彖曰：“临，刚浸而长，说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶

消不久也。”阳渐长而逼阴，故为“临”。下卦“兑”为悦，上卦“坤”为顺，“九二”阳刚居中，上与“六五”相应，故强大而亨通。但阳不会永远强大，不久消退的时机就会到来。刚虽渐长而迫阴，但非强暴而逼迫，而是彼此和顺相应。刚中而应，柔中而正，这才合于天道自然。它向人们昭示的是上之临下的方法和手段。象曰：“泽上有地，临，君子以教思无穷，容保民无疆。”特别强调了“教”和“容”。“教”指劳来匡直，教导启发，“容”即包容，统驭。“无疆”者，无疆域之限，“无穷”而与“兑”泽同其渊深，“无疆”与“坤”土同其博大。渊深与博大，正是上之“临”下者必须具备的品德。在卦序上，“临”卦排在代表危难、困顿的“蛊”卦之后，正意在向我们阐明，在艰难困顿的多事之秋，人们，特别事业的领导者如何领导群众，把握时机冲破艰难危困。“为将者三军之司命”。若将帅无能，必“累死三军”。小而言之，单个人若不知如何在艰难时期的纷繁无序中把握主要矛盾并努力解决，更不知要为此付出多少青春的代价。

 初九：咸临，贞吉

“咸”应读为“感”。王弼注云：“咸，感也。”《周易集解》引虞翻云同。“咸”字在古代有感动，感应之义。《周易·咸卦》的《彖传》云：“咸，感也，圣人感人心而天下和平。”故“咸临”即感临，指以感化临民。象曰：“咸临贞吉，志行正也。”君子志行纯正，方可以感人。“初九”上与“六四”相应，自身阳爻阳位得正，具备纯正的德行，故纯正而吉祥。此爻喻上之率下，首先应以人格感召。

九二：威临，吉无不利

此爻之“威字，应读为“威”，以形近而伪。“威临”。即以威临民。“九二”在下卦中位，刚毅有力而又上与“六五”相应，它爻无法阻挡其前进。故占断“吉无不利”。象曰：“威临，吉无不利，未顺命也。”逼近“九二”上方的四个阴爻不会甘心从命，必须临之以威，才能使其听命。此爻喻对不顺命者，应临之以威势。

六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎

古文从甘得声之字，多有强制之义。《说文》：“拊，胁持，从手，甘声。……钳，以铁有以劫来也，从金，甘声”。故“甘”在古代也有强制之义。“甘临”，即以严临民。以严酷临民，必使民怨而无所利，故曰“无攸利”。忧。《说文》：“忧，和之行也。”并引《诗经·长发》“布政忧忧”，忧即优，亦即和，宽和之意。能改酷急为宽和，便可无咎，故曰“既忧之，无咎”。象曰：“甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。”在卦象上，“六三”爻在下卦最上方，有居高临下之势，但它阴爻柔弱，不中不正，却想以严制下，自然不会成功。此爻喻制下勿酷急而应以宽和。又一解，谓“甘临”指以甘悦人而实无其德。“坤”为土，其味甘；兑为口，为甘之象。以甘甜悦人，心中不诚，自然不能感动，领导他人，故“无攸利”。能忧而改之则无咎。

六四：至临，无咎

“至”疑读为质，古字通用。《讼卦》云：“有孚窒”；《损卦·象传》云：“君子以惩忿窒欲”，意皆相近。《小尔雅·广言》：

“质，信也。”《左传》襄公九年：“要盟无质”。服虔注云：“质，诚也”。“至临”即“质临”，谓以诚信临民，故“无咎”。象曰：“至临无咎，位当也。”“六四”阴爻阴位，有自知之明。此爻喻在上者应以诚信临下。

六五：知临，大君之宜，吉

“知”读为智。智临，即以智临民。“六五”爻在至尊君位，柔而得中，下与“九二”相应，以柔制刚，不自用而任人，正是以智临下之象，这是伟大君王最适合的统治态度，因而吉祥。象曰：“大君之宜，行中之谓也。”“六五”与“九二”皆在中位，各得其宜。此爻喻领导者应以智慧驭下。

上六：敦临，吉无咎

“敦”借为淳。《说文》：“惇，厚也。”“敦”即厚。“敦临”，即以厚临民。“上六”在上卦最上位，虽居高临下，但已是终点，物极必反，极其危险而不吉祥。但“上六”阴爻柔顺，对下方升进的刚爻能以柔相待，故吉祥而没有灾祸。象曰：“敦临之吉，志在内也。”下卦的两个阴爻虽非其正应，但“上六”皆能柔而用之，故吉。此爻喻上之临下应敦厚而不可刻薄。

所以，当我们的某项事业因种种原因而陷入艰难危机之时，身为领导人物的人应当参考研究《周易·临卦》的这些教导：

第一，在艰难多事之秋，好的领导应首先以人格感召部下，这样才能团结群众，凝聚起强大的战斗力而度过难关。即使在事业顺利发展时也应如此。领导者虽然都有居高以临下的权力优势，但仅凭优势根本不足以服众，仅用威逼只能使群

众表面服从，阳奉阴违，这实际上是给自己的地位和事业埋下炸弹，一旦爆发，不仅会断送领导地位，还会败坏事业。以人格感召，除自己以身作则外，还要体现在对群众的关怀之中，体现在与群众同甘苦、共命运之中，也可体现在自己的杰出才智之中。《论语·颜渊》云：“君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。”《子路》篇云：“其身正，不令而行。其身不正，虽令不从”，即谓此。古代名将如吴起、李广、岳飞等最令人感佩的，便是关心部下，以德服人。吴起为受伤的士兵吮吸病疽，战士作战死不旋踵。李广领兵数十年，与士卒同甘共苦，在沙漠中行军乏水，若遇水源，士卒们未喝完，李广决不肯喝一口；作战之时，则身先士卒，冲锋陷阵，勇冠三军，故深得士卒爱戴。李广因卫青逼迫而自杀身亡时，全军将士无不痛苦失声，连百姓听说，无论识与不识，皆为之垂泪。所谓“桃李不言，下自成蹊”。

第二，为团结起群众的力量，对其中的不顺命而有危及事业者，领导者应临之以威，严格纪律，奖罚分明，不能一味软弱。对其中的害群之马，若人格感召不起作用，便应以刚毅的手段除去祸害，或将其压服。所以，领导人物统帅部下，恩威并用十分重要。孙武子吴宫教战，可为范例。《尚书·吕刑》篇云：“德威惟畏，德明惟明”。《左传》文公七年引《夏书》云：“戒之用休，董之（统制）用威。”可见以威临民，恩威并用，自古尚之。有威则天下服，无威则天下乱。西汉的成帝，御下无威，对其娘舅王家王根等“五侯”子弟始息纵容，使其权过君上，横行天下，终致西汉灭亡。唐高宗李治为人孱弱，不知用威，权力尽为武则天所夺，唐末五代时，各藩镇牙兵跋扈，将骄士惰，甚至随意更换主帅。周世宗柴荣与北汉作战，部将樊爱能、何徽等人未战先逃，使周军几遭失败。战后，周世宗申明军纪，将其正法，

并痛下决心，严厉裁撤藩将之权，方使唐末以来的藩镇割据逐渐消灭。此用威之效。

第三，恩威并用应有限度。上之驭下，不能太过酷急。太酷急，则必群情怨愤，自然难以作为。秦始皇之治国，崇尚严刑峻法，法网严密，民犯小罪，必以重法绳之，以为如此则民不敢犯。结果赭衣塞路，民怨沸腾，天下崩叛，江山葬送。东汉的汉明帝性褊察，喜欢派出耳目，侦窥别人的隐私而发之，并以此为能。朝中公卿大臣们经常被明帝诋毁训斥，在明帝身边的近臣尚书甚至被明帝用东西击得头破血流。在这种情形下，朝廷上下莫不悚栗，官吏们争相为政严酷切急以避免汉明帝的诛责，苛刻成俗，使百姓人人自危，惶惶不安。幸而当时东汉初立，政治仍较安定，大臣如钟离意等人敢于向明帝谏争，尚不致出现大乱。若以另一解而言之，当事业困顿之时，领导者为团结群众，也不能只以甘甜悦人而心无诚意，这实际是一种欺骗手段，不能长久。若能早点觉悟而戒惧，方能避祸。

第四，上之待下的最重要的原则，乃是诚信。惟有诚信方能使部下信服。如刘备之待诸葛亮，及与关羽、张飞等人的关系。唐太宗之待尉迟敬德，虽李建成、李元吉等多方挑拨离间，而终不能得逞此无他，唯以诚之故。相反，刘帮之驭群下，大多是以诡诈权谋，萧何、张良等人明明知道，只是以切身之利益而来反叛。而韩信、英布、彭越诸人，为刘邦所欺，终致君臣相残，几危社稷。尚诈之不可取如此。

第五，待部下诚信并不等于一切。好的领导人还应用智慧来组织，统帅部下，才能使事业兴旺发达。若头脑简单，反应迟钝，必不能居于领导之位。领导策略是一门艺术，并非人人都能居之，尤其是当一群杰出的人会聚在一起时，更要求领导者

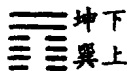
有高度的指挥艺术和驾驭、统帅部下的能力。否则群龙无首，各自为政，必然一事无成。以智慧驭下，要求领导者要有知人之明，对部下各个人的才能、特长和缺点等了如指掌，并能据此适当任用，使人尽其才。如刘邦、曹操等人是这方面的典范。认真研究一下他们的成功历史，对每个领导者都会有很大的启发。所谓智慧，应包括领导艺术的各个方面。

第六，领导人物品质应博大，善良而不能刻薄，狠毒；要严以律己，宽以待人，方能使群众心悦诚服，才能发挥组织的力量，去干一番事业。而刻薄、狠毒的小人只会招致群众的反对，失去民心，败坏事业。

综上所述，在事业艰难困顿之时，领导人物应该：

- 一、以人格感召部下。
- 二、对不顺命者要临之以威。
- 三、宽和为上，勿过于酷急。
- 四、以诚信待人。
- 五、运用你的智慧。
- 六、培养博大、善良的品德。

观——正人先正己

坤下

巽上

观。盥而不荐，有孚颙若

所谓“观”者，谓以形象示于人，而又为人所瞻仰、观察。在卦形上，“观”卦与“临”卦正相反，彼此为“综卦”。“临”是由上往下看，“观”是由下往上看，两卦交互为用。《序卦传》云：“物大然后可观，故受之以观。”事物矛盾发生，需要解决，便需要“观”，即向人们展示道义和正确的选择方向，亦即用模范的力量导引群众。盥与裸、灌古通用，指祭祀时进爵灌地以降神。《说文》：“裸，灌地也。”《论语·八佾》：“禘自既灌而往者”，即指此。“荐”指荐牲，古人祭祀，先灌而后荐。《礼记·郊特牲》：“既灌然后迎牲。迎牲而后献荐。”“盥而不荐”，是祭祀而未终礼。“孚”为诚信。“颙若”，犹颙然，大貌。彖曰：“大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。”“观”卦内卦“坤”为顺，外卦“巽”为从，主爻“九五”在外卦中位，阳爻阳位得正，象征能以“中正”之德行展示天下，故能祭未终礼而获得在下者的信仰，感化他们。先贤圣人“以神道设教”，仰观天之神道，都是效法顺应这自然的法则，故彖曰：“风行地上，观；先王以省方，观民设教。”上卦“巽”为风，下卦“坤”为

地，风吹地上，遍及万物。圣人效法这一精神，巡视各方，体察民情，设立教化，与民沟通。

所以，从本质上讲，“观”卦为我们阐述的是“模范”，即居于上位者如何树立自己的模范形象以带动群众的道理，这也意味着自己要受群众之监督，关心、了解群众疾苦，与群众打成一片，对身在领导之位的人而言，“观”卦是很有参考价值的。

领导与群众之间，因地位不同，所负责任不同，天然地有一种隔阂。领导人物的一举一动，无时无刻不在群众的注视之中。领导人物是龙头，而树立起自己模范的形象，以此激励、带动群众，是每个身居领导之位的人所应切实注意、研究的。

初六：童观，小人无咎，君子咎

“童”，即童稚；“观”，指“初六”爻观乎在上之“九五”爻。“小人”指一般群众，“君子”指领导人物。“初六”阴柔在下，去“九五”最远，不能观“九五”中正之德辉，犹小孩之识见不能及远，故曰“童观”。占断对“小人”即群众无咎，因为他们只是观望跟随而已；对“君子”则不吉。象曰：“初六童观，小人道也。”“小人”如此则无咎，“君子”如此则其事难成。此爻喻领导人物要识见深远，忌目光短浅。

六二：闚观，利女贞

“闚”同窥，在门内窥视，人不出于户庭，而仅能窥见一条门缝狭窄的天地。“六二”爻居内卦之中，柔弱阴暗，看不清“九五”爻，欲观中正之道而不可得，故有窥观之象，目光狭窄如女人。对女人则吉，对君子则不吉。象曰：“闚观女贞，亦可丑也。”

女子无事，窥观无碍；丈夫志在四方，天下事即我分内事，而为女子之窥观，自然可丑。此爻喻领导人心胸目光不可偏狭。

六三：观我生，进退

“生”当读为姓，姓即官。《尚书·尧典》云：“九族既睦，平章百姓，百姓昭明，协和万邦。”“百姓”即百官。“观我生”，即观察庶官之进退而行升降黜陟。“六三”在下卦上方，上有“上九”相应，可进可退，有自己之主见而不会失道盲从。象曰：“观我生，进退，未失道也。”见机而行，可进可退，不失为正道。此爻喻领导人物要有主见和决断能力，勿盲从他人。

六四：观国之光，利用宾于王

“光”指“九五”阳明在上，光被四表，“四”承“五”，为宾主之象，而“九五”为王之象。“观国之光”，即谓朝于王国。《尚书·立政》：“以觐文王之耿光”，谓朝于文王。“六四”柔顺得正，最近于“五”，有观光之象，利辅佐君王。象曰：“观国之光，尚宾也。”“尚”即心志之所尚，言其志意愿宾于王朝。此爻喻领导人在必要时也应有所依附。

九五：观我生，君子无咎

“生”亦即官。“九五”为“观”卦之主，阳刚中正，居于尊位，下面的四个阴爻，皆其所观示者。王者观其庶官（即官员），则知其贤否；知其贤否，则黜陟得宜；黜陟得宜，则必政和民安。此大观在上，君子无咎之道。象曰：“观我生，观民也。”以中正而观天下之民，自然处事得当。此爻喻领导人要中正刚毅，处事得宜。

上九：观其生，君子无咎

“生”也是官。“观其生”，指观别的官。“九五”为该卦主爻，万民瞻视之主：“上九”居于其上，易与“九五”冲突。然“九五”阳爻柔位，刚而能柔，推他人为先。”象曰：“观其生，志未平也。”“上九”之心志不敢与“九五”王者均平等观而谦让之，故君子无咎。此爻喻领导人应有让人之德。

通过“观”卦各爻的阐述，我们可以知道，真正能起模范带头作用的领导人物，应该具备以下素质：

第一，高瞻远瞩，识鉴深远，察人所不察，见人所不见。诸葛亮隐居隆中，却对天下大事了如指掌，后向刘备提出著名的“隆中对”。刘备之取西川（今四川），蜀汉之建国，均依此而行，而与曹魏、孙吴成三足鼎立之势。袁绍与曹操共同起兵讨伐董卓时，二人各怀雄心，袁绍曾经问曹操：“若事不成，则方面何所可据？”曹操说：“是下意以为如何？”袁绍说：“吾南据河（黄河），北阻燕、代（今河北、山西北部），兼狄之众，南向以争天下，庶可以济乎？”曹操说：“吾凭天下之智力，以道御之，无所不可。”袁绍之非曹操敌手，由此可知。

第二，心胸、目光偏狭，必不能成大事。西汉末之公孙述，割据西川，当风云际会之时，本应进图天下，却只知保有土境，妄自尊大，为政苛细，察于小事而不知大体，象他任清水县令时一般。将领荆邯劝其乘天下大乱之时、发国内精兵，令其将田戎出据江陵而进图吴、越；令延岑出汉中而进图关中、陇西，如此可成大业，公孙述虽认为有理，却阻于蜀人反对，竟不能从。隗嚣派马援入川往观公孙述，公孙述以马援是同乡，唯知盛陈陛卫，礼饕官属。马援劝他说：“天下雌雄未定，公孙不吐

哺走迎国土，与之图谋成败，反而修饰边幅，如土偶木人之形，如此何以得天下之士？”述不听。故马援辞归，对隗嚣说：“公孙述不过一井底之蛙耳，而妄自尊大，何可成大事？”

第三，有主见，善决断，不盲从他人。多谋不断不可，敢断而无谋亦不可。袁绍即多谋而少断，每逢大事，必左右计之，而不知所从，偏又心胸狭小，不听忠言；吕布是勇而无谋，惟知阵前厮杀，有一陈宫而不能用，其败可知。曹操却多谋而善断，集思广议，择善而从，果然是“任天下之智力，以道御之”，故屡战屡胜，无所不可。刘璋既无谋略，却又偏听张松之言，欲迎刘备入西川以北拒张鲁，结果却引狼入室，断送江山。晋假道于虞以代虢，虞君不听宫子奇之言，却又是为利所诱，太有主见而至于盲目。

第四，当自己才识有限，力量不足，知道无法单独成就大业时，领导者应量力而行，率众寻找有力的依附，而不要妄自尊大。这是一种自知之明，一种大智慧，而绝不是无能。西汉末年的竇融，本可象公孙述，隗嚣一样割据陇西，若三人联手，则关西必非刘秀所有。而竇融并未如此。闻刘秀之威名，从班彪之画策，遂决意东向，遣使奉表于洛阳，称臣于刘秀，而拒绝了张立的“各据土宇，与陇、蜀合纵，高可为六国，下不失尉佗”之计。相反，班彪为隗嚣画策，力劝隗嚣东向称臣，而隗嚣自不量力，欲割据一方，不肯听从。与刘秀苦战数年，终至灭亡，为后人所笑。而秦末陈婴、王陵之母力劝其子跟从项梁、刘邦，而不起而称王，更为明智之上策。

第五，要刚毅中正，处事得宜。这是一般人所应有的品质，更是身为领导人物的入所应具备的。《三国志》载诸葛亮在世时，曾自表后主，言自己在成都有桑八百株，薄田十五顷，子弟

衣食有余，此外别不治业。及死，卒如所言。《三国志》作者陈寿更盛言诸葛亮“外连东吴，内平南越。立法施度，整理戎旅，工械技巧，物究其根。科教严明，赏罚必信，无恶不惩，无善不显，至于吏不容奸，人怀自厉，道不拾遗，强不侵弱，风化肃然。”一代名相，果然非凡。

第六，必要时应有让人之德，即当二雄并立，各有功绩时，应谦虚退让，将功劳分给他人。做到这一点很难，因人多私欲，有功时争之暇，何暇谦让？但让人即是成己，如《老子》所云，“不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功，不自矜，故长。夫唯不争，故天下莫能与之争。”相反，“企者不立，跨者不行，自见者不明，自是者不彰，自伐者无功，自矜者不长。……物或恶之，故有道者不处。”如东汉之名将冯异，行军打仗时，每所止舍，诸将皆并坐论功，冯异却独自坐于树荫之下，军中号为“大树将军”，士卒多愿归之，而先武帝刘秀亦以此多之。相反，如韩信、英布诸人，惟知争功自傲，只速其祸而已。

故“观”卦为我们陈述的领导人物的模范自励原则有：

一、高瞻远瞩，识见深远。

二、心胸不可偏狭。

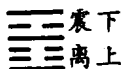
三、有主见，善决断，不盲从他人。

四、自己力量不足，就要寻找有力的依托。

五、刚毅中正，处事得宜。

六、让人以成己。

噬嗑——当断不断，反受其乱

噬嗑，亨。利用狱

“噬”指牙齿；“嗑”即合。“噬嗑”是上下牙咬合，将夹在中间的东西咬碎。在卦象上，该卦与后面的“颐”卦相似，象张大的口，上下颚相对而中间空虚，中间的阳爻便成为咬合的对象，故如此命名。《序卦传》云：“可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者合也。”天下之物所以不得顺利发展，是因为有障碍存在，噬而嗑之，将其咬碎排除，则障碍便不能再阻碍事物的发展，此自然之常理。故该卦之占断是“亨”。“利用狱”，只代表、象征“噬嗑”。象曰：“颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。”“噬嗑”而咬碎障碍，所以亨通。卦中之阴阳爻各占一半，象征刚柔并济。下卦“震”为动，上卦“离”为明，象征行动然后才能明朗。下卦“震”又为雷，上卦“离”又为火，雷电交感而生出震撼与光明，正象征刑罚的威吓与明察。象曰：“雷电噬嗑；先王以明罚勅法。”雷电交合，才有威力和光明。古代帝王正是效法这一精神，严肃刑罚，端正法律。因为罚是一时之所用，而法是平日所定之罚。运用刑法，必辨其轻重，以效雷电之明，才能达到整顿纲纪、端正天下的目的。

所以，“噬嗑”卦所阐述的是为保证事业顺利前进而必须

采取的**刑罚原则**。刑罚为纪律之根本，因而该卦实际强调严格的纪律是人生和事业成功的必要保证。

纪律为事业成功之保证，乃中外古今有识之士所公认的。军队无纪律，便是乌合之众；组织无纪律，便如一盘散沙。纪律并非一纸空文，而必须在实际中加以严格的势行才会起到应有的作用，而严格的刑罚正是保证纪律得以执行的首要条件。《孙子兵法》曾多次阐述纪律的重要性。知胜与不胜，要看“法令执行”，“赏罚孰明”。执行纪律的目的是为使战士们步调一致，合力而战。“人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退。”除了增强战斗力外，纪律还有保护良善，惩罚邪恶的意义。强调法纪、重视刑罚的作用来自于古人对生活经验，特别是古代军事斗争经验的总结。在商周以前，部落之间的战争极其残酷。一旦战败，则举族都将沦为奴隶。今天的社会竞争虽然不需要我们流血，却使我们同样面临失败的命运。“噬嗑”卦中的原则，实际包含了我们祖先无数的血和泪；而它对我们今天的人生和事业仍然有着重要的指导意义。

初九：履校灭趾，无咎。

“校”即镣铐；“履校”指加在足上的镣铐。“灭”为没、伤害之意。“初九”居于初位，下民之象，又为刑罚之始。以阳刚而不柔顺，未有不犯刑者。足趾象征初犯。惩之于其初，使不得行其恶，罪轻罚也轻，及时制止恶行以免其大，就可以避免灾祸，故占断“无咎”。象曰：“履校灭趾，不行也。”灭其趾，则不得动而行以为恶。此爻喻须惩小恶以戒大恶。

六二：噬肤灭鼻，无咎

“肤”即皮肤，或柔软之肉。“灭”是浸没。“六二”阴爻阴位得正，又在下卦中位，柔顺中正，故能以理听断狱讼，处置得宜，“噬肤”如咬破皮肤和鼻子一样容易，占断自然无咎。象曰：“噬肤灭鼻，乘刚也。”“刚”即下方的“初九”。人刚则性直，性直则易治。以中正乘其刚，则听断必得其情。此爻喻要敢于“乘刚”，实行重罚。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎

“腊肉”指陈年的干肉，硬而难食。味厚者为“毒”。“噬腊肉遇毒”指噬干肉而遇陈久而过于肥厚之肉。“六三”阴柔，不中不正，如治愈而遇多年陈久烦恼之事，一时难以决断，所以有“噬腊肉遇毒”之象，占断有“小吝”，但无碍于大事。“象曰：遇毒，位不当也。”此为“六三”爻以阴居阳之故。此爻喻实施刑罚须排除障碍和挫折。

九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉

“肺”是带骨头的干肉，比“腊肉”更坚硬。“金”象征刚。该爻即象征吃在口中的硬物。“九四”上面接近君位，而此时恶已扩大，非严刑不足以惩之。“九四”又居于卦中，断问甚难，故有“噬干肺”之象。而“九四”阳爻阴位，不中不正恐失其刚，必须如“金矢”之直而正，刚强果断，才会吉祥。象曰：“利艰贞吉，未光也。”此爻强调执行刑罚之难，告诫人们必须果断而坚守正道。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

噬干肉比噬肤难，却比噬干肺容易，不难不易，适中之象。“六五”居于尊位，用刑于人，人无不服，故有此象。但“六五”阴柔，恐其柔顺而不敢断。必须如黄色之得中，金之刚强，而谨慎断之，方无咎过。象曰：“贞厉无咎，得当也。”因其坚守正道，处置得当，故“无咎”。此爻喻刑罚乃是不得已的手段，运用时必须坚守中正，刚柔并济。

上九：何校灭耳，凶。

“何”同“荷”，担负之意。《诗·侯人》：“何戈与殳”。“何校灭耳”，谓镣铐已在颈中。爻辞以人身分上下而言，由足趾而肤而鼻而颈，至灭其耳，愈上而所遇之罪恶愈大。“上九”已达该卦终点，象刑狱之终结，已无法制止之。犯罪已罪大恶极，怙终不悛。象曰：“何校灭耳，聪不明也。”“聪”即闻、听。听之不明，又不信人言，必陷于大罪，故占断凶险。此爻告诫为恶不悛，终必灭亡。

综上文可知，“噬嗑”卦为我们指出了执行纪律、贯彻刑罚的几个重要原则：

第一，必惩小恶，以免其蔓延。不论何时，祸害的发生，都有一个从小至大的过程。但在罪恶的发展初期，人们常因其不起眼而忽视它。瘟疫的传播是从一个地方开始的，能否得到迅速的蔓延要看它是否得到合适的外界条件。纵容小恶如纵瘟疫，一旦蔓延开来，一切良药都将归于无效。惩治小恶是防患于未然。高明的政治家都重视这一点。刘备在临死之时，便嘱咐其子刘禅：“勿以小善而不为，勿以小恶而为之。”《系辞下

传》引孔子云：“子曰：‘小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不征（同惩）；小征而大戒，此小人之福也。《易》曰：“履校灭趾，无咎”，此之谓也。’”春秋初年，卫庄公娶齐国太子得臣之妹庄姜为妻，庄姜美而无子。庄公妾戴妨生卫桓公，庄姜以为己子。卫庄公又有一个嬖妾生的儿子叫州吁，深得庄公喜爱而喜欢兵阵之事，庄公不加管束，而庄姜恶之。大夫石碏劝卫庄公说：“臣闻爱子，教之以道义，而不要让其走上邪路，骄、奢、淫、逸，乃邪之所由生。四者之来，乃因宠禄太过。若想立州吁为太子，便赶快定下来；若不立，这样骄纵他只能带来祸害。”庄公不听。庄公死后，州吁果然作乱，杀卫桓公自立，又出兵攻郑，闹得卫国鼎沸，四邻不安，最后被石碏设计杀死。宠之适反害之；害人适反害己。

第二，当邪恶普遍存在，轻罚难以奏效时，要勇于实行重罚。刘备取西川，诸葛亮治蜀之初，推行严刑峻法，人多怨叹者。法正对诸葛亮说：“过去汉高祖入关，约法三章，秦民知其德。如今君假借威力，跨据一州，初有其国，尚未行恩惠抚育之道；而且君于蜀地为客而非主（土著）。您应缓刑弛禁，以慰蜀民之望。”诸葛亮说：“君知其一，未知其二。秦朝无道，政苛民怨，匹夫大呼而天下土崩瓦解；高祖因之，可以宽大成事。而刘璋暗弱，从其父刘焉以来，文法羁縻，互相承奉，德政不举，威刑不肃。蜀土人士，专权自恣，君臣之道，渐以凌替。宠之以位，位极则贱；顺之以恩，恩极则慢。所以致弊，实由于此。我现在威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知荣。荣恩并济，上下有节，为治之要，于此为大。”

第三，坚决排除障碍和困难，将纪律贯彻到底。认真执行法纪必然会遇到各种阻力。从古至今，关系网、人情风、裙带风

都是执行法纪的人为障碍，也是损害法纪、败坏事业的罪魁祸首。“噬嗑”卦告诫我们，执行法纪，必须有排除挫折和困难的勇气，如噬干肉一般冷静果断，如“金”般刚强，如“矢”般正直，坚守正道，不为邪恶所动，如此才会吉祥。若惧怕邪恶，或因而与之同流合污，便只能招致自己的毁灭。

第四，果断而坚守正道，不畏权势，才能制服邪恶。古往今来，横行霸道、鱼肉他人者所在皆有，此辈正须以严制之，不容留情，东汉之董宣为洛阳令，湖阳公主（光武帝刘秀之姊）家的奴仆白日杀人，藏于公主家中而吏不能得。后湖阳公主出行而以此奴驾车，董宣在途中拦住车杖，以刀划地，大声数公主之过失，并捕此奴仆而杀之。刘秀叱之，董宣不服，以头碰柱，流血盈面；刘秀命宦官按着董宣的头让他向公主道歉，董宣以两手据地，始终不肯低头。刘秀大为感动，呼之为“强项令”而释之。从此豪强震慄，莫不收敛，京中号为“卧虎”。死时，家中仅有大麦数斛，弊车一乘。刘秀知道后伤感地说：“董宣廉洁，死乃知之。”

第五，讲求策略，刚柔并济。因为刑罚虽然是维护秩序的工具，却也是不得已的手段。在不必要的情况下要尽可能不用。在大多数情况下，刚柔相辅相用最适合于治理。西汉时期便很好地运用过这个策略。西汉初年，针对秦代苛政，反之而用“与民休息”之策；之后法律渐严，然仍如汉宣帝所言，汉家自有章法，“霸王之道杂之。”在今日之社会，不论对人对事，也都是如此。

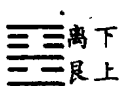
第六，为恶不悛，终必灭亡。此乃古今通知之理，如秦二世、赵高、董卓、隋炀帝等灭顶之灾，咎由自取。欲不可纵，恶不可长。人怙恶不悛，其亡可待。组织之中若邪恶泛滥，便不可

收拾，必然带来正义的退缩和事业的倾覆。己恶固然不可纵，他人之恶更不可纵。希特勒之狂妄乃至发动第二次世界大战，部分原因便是以英相张伯伦为首的绥靖主义者对之包庇纵容所致。

故为求事业顺利发展而必须借助于刑罚的力量时，我们要：

- 一、小恶必惩，防患于未然。
- 二、勇于实行刑峻罚。
- 三、坚决排除障碍。
- 四、坚守正道，果断刚强。
- 五、讲求策略，刚柔并记。
- 六、牢记怙恶不悛，终必灭亡。

贲——有礼则安，无礼则危

离下

艮上

贲，亨。小利有攸往。

“贲”之义为装饰。《说文》：“贲，饰也。从贝，卉声。”所以从“贝”者，古人喜串贝而系于颈。以为美饰。贝之颜色光彩润洁，又有素贝、黑贝、黄贝、白贝等诸多不同。在卦象上，“贲”卦与“噬嗑”是“综卦”，卦形相反，恶要罚，善要饰，交相为用。《序卦传》云“物不可以苟且而已，故受之以贲；贲者饰也。”象曰：“贲亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”卦中刚柔交错，象天地中一刚一柔之往来，故“贲”之文即天之文。由其德观之，也即为人之文，即人世的法则。智者正应该观察天文和人文，顺应自然的规律和人类社会的法则，以确立自己的行为方式和准则。象曰：“山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。”上卦“艮”为山，下卦“离”为火，山下有火，不能随意蔓延。“庶政”，即众庶民间琐碎之政，看之似小，其实实大。“无敢折狱”意在告诫勿轻易断狱，应再三详审而后发之。“噬嗑”讲求雷厉风行的刑罚，而“贲”卦与之相反，讲求的是文饰、慎重、收敛和自持。

人生有能力的高低，成就之大小，与人的个人修养密切相关，素质即能力，能力即前途，此理人所共知。“贲”卦即意在为

我们阐释人如何通过修饰外表、注重外在形象以提高自己的素质。

初九：贲其趾，舍车而徒

“趾”即脚趾；“徒”为赤足步行之意。《说文》：“徒，步行也。”《尔雅·释诂》：“徒，袒也。”即此。“贲”卦与“噬嗑”卦相类，也是从人体最低部分的足趾讲起。“舍”为弃。“初九”阳刚阳位，下卦“离”为明，象征“初九”刚毅而贤明，甘居下位。所以舍弃乘车之荣而徒行，这是因为它不以徒行为辱，而以合于道义为荣。“贲其趾”即以道义文饰其足。舍非义之车而安于徒步，占者自当以此自处。象曰：“舍车而徒，义弗乘也。”此爻喻人之文饰修养皆应合于道义。

六二：贲其须

《说文》：“须，面毛也。从页，从彡。”毛在颐曰须，在口曰髭，在两颊曰髻。须不能自动，随颐而动。所以，须虽美，必须依附于颐以成其美。“六二”阴柔中正，上与“九三”接近，就象人的胡须装饰在下颚上。象曰：“贲其须，与上兴也。”依附于上者方能兴盛。此爻喻文饰与修养应取法乎上。

九三：贲如濡如，永贞吉

“如”是语助词；“濡”是沾濡。“九三”爻以一阳而居二阴之间，当“贲”之时，阴爻前来比附于其左右先后，如得其“贲”而润泽光洁。但正因为如此，才不可溺于所安，必须守“永贞”之戒，方能吉祥。象曰：“永贞之吉，终莫之陵也。”“陵”即侮。能“永贞”，则不陷溺于阴柔之中，而不致遭到凌侮。此爻喻个人

的修养自持应有主见，勿迷失于外表的华丽，随波逐流。

← 六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾

“皤”是白色。“贲如皤如”，言未成其“贲”而成其“皤”；“翰如”，指马如翰之飞，奔驰而前。“寇”指“九三”；“婚媾”指“初九”。“六四”与“初九”为正应，如相互贲饰者，但为“九三”所隔而不得遂，故未成其“贲”而成其“皤”。但“六四”往求于“初九”之心如白马之飞驰，并不因“九三”的阻隔而罢休，始虽相隔，终则相亲。象曰：“六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。”“六四”守正而“九三”不能求，故终无尤。此爻喻个人的文饰和修养应重实效而坚持到底，勿重一时之得失。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉

“帛”是绢；“戔戔”，轻而少之意。“丘园”则指“上九”高居于“六五”尊王之上，象高蹈于山林的贤者。“六五”虽在君位而下无对应，不得不转而上求“上九”，以“束帛”聘之。但此时已近卦之终点，“贲”道将终，文反于质，“束帛”为礼，有似于吝。但“六五”能礼贤下士，礼薄意勤，为君者能如此则可喜。故吝而“终吉”。象曰：“六五之吉，有喜也。”得“上九”高贤而“贲”之，终必得喜。此爻喻个人之修养在质而不在文。

上九：白贲，无咎

“上九”居“贲”卦之极点，物极则必反，有色而回复于无色，故有“白贲”，即朴素而无文饰之象。文胜而复反于质，自然无咎。象曰：“白贲无咎，上得志也。”“上九”反朴归真，退隐山林，下得“六五”君王尊敬，故曰得志，此以人事比拟而言之。此

爻喻个人修养应以返朴归真为最高境界。

极端注重个人的修养，是以儒家为代表的中国古代文化之特色。而在产生《周易》的商周时期，这种个人的修养即主要表现在周代贵族所崇尚的“周礼”上，而“周礼”不仅有许多具体的内容，还极其讲究外在形式，即各种礼仪、礼节。观《左传》及部分地保存了当时的“礼”而由战国和汉儒编纂而成的《周礼》、《礼仪》、《礼记》等书可见一斑。极重“贲”饰的“礼”是当时贵族修养的重要标志，因而我们便不难理解为何《周易》专门以“贲”卦来阐发文饰、礼仪的重要。《礼记》云：“人有礼则安，无礼由危”。懂得用“礼”来“贲”饰自己，人才能在社会上立足。孔子讲求“礼”，小大由之，非礼勿言，非礼勿听，非礼勿视。在今日，注重自己的外在形象，提高自己的道德和礼仪修养，善于自律自持，同样是一个人成功的必要条件。因而，“贲”卦所言仍然可作为我们人生的指导。

第一，提高自己的修养应首先以道义为先，使自己的行为和思想合于社会的行为规范。中国古代的儒家便特别讲求君子以天下为志，以修身、养家、治国、平天下为己任，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。今天它们仍应是我们人生修养的指导准则。

第二，人生修养应取法乎上。古人讲求以“圣人”为师，今日不必如此，但孔子、孟子等古代先贤的品格修养仍是以作为我们的楷模。“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”“士不可以不弘毅，任重而道远。”（《论语》）“穷则独善其身，达则兼善天下。”“舍生而取义”；“吾善养吾浩然之气”（《孟子》）。这些话语仍可做为我们的座右铭。

第三，坚持自己的理想，不要人云亦云，随波逐流。人的一生，与社会现实发生冲突的时间居多；人类之中，又以随波逐流者居多，能独立思考，坚持自己理想的人极少。而这极少部分的人，又大多是人生的真正成功者。随波逐流无异于行尸走肉，坚持理想和节操才是真正活出了人生的价值。

第四：提高个人修养应注重实效，不要计较一时之得失。人生的修养主要来自两个方面：书本知识和社会生活实践。没有书本知识，你脑子里只是一片空白；没有生活实践，不到一定的年龄，也无法领悟生活的真正含义。年轻人多的只是幻想，中年以后，才会真正知道该怎样去生活，其原因便在于此。经历各种生活，饱尝各种艰辛和快乐，才会成为真正的“人”。

第五：修养在质而不在文，要的是厚重坚实，而非肤浅华丽。肤浅华丽成不了大事。王莽为取汉家江山，用各种办法抬高自己的名声，虽得了江山，却解决不了根本社会问题；最后也以此而身死国亡。公孙述据西川，惟知排鸾旗旌骑，设警蹕、用礼饗，修饰边幅，直如土偶木人，灭国丧身，适得其宜。观今之人，业有小成即夜郎自大，殊不知今日快乐，明日祸至。此无它，惟因其肤浅无远识而已。

第六：人生修养的最高境界是返朴归真，即不以功名富贵为怀，不以成败为怀。成则可喜，败亦不戚，坦然处之。因为人生的成败祸福，谁都无法预料。惟尽其心以为之，坦然以处之，才能在任何成功或挫折面前保持镇定，而不致乱了心性。富贵于我如浮云，并不是一句空话。

綜上文，提高我們個人的修養，自持自律，應做到：

一、以道義為先。

二、取法乎上。

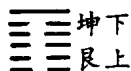
三、坚持理想，勿随波逐流。

四、注重实效，不计一时之得失。

五、修养在质不在文。

六、返朴归真。

剥——如何应付衰败

剥，不利有攸往

“剥”即剥落、浸饰之意。在卦象上，该卦五阴在下，一阴在上，阴盛而阳孤，其势将剥落而尽。又上卦“艮”为山，下卦“坤”为地，至高之山而附著于地，有倾颓之势，此亦为“剥”之象。《序卦传》云：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者剥也。”过分注重于修饰外表，达于极点，便会变得徒有其表，成为虚饰而一无所用，便必然产生倒退。事物的发展一旦流于形式，实质一无所存，便会逐渐变得腐败，丧失生机。以人事来比拟，该卦阴盛阳衰，象征小人得势，君子困顿，事业败坏。内卦“坤”为顺，外卦“艮”是止。当此衰败之时，最好的决策准则是谨慎行动，隐忍待机，而不要冒然采取行动。象曰：“剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子当消息盈虚，天行也。”阴爻前进，要变阳为阴；不利于前进，是因象征小人的阴爻在长。君子此时应顺应时势，暂停行动，观察变化，懂得一切事物都是有消有长，有盈有虚，这是天地自然之道，而非人力所能挽回。象曰：“山附于地，剥；上以厚下，安宅。”山本在上，因剥落而附著于地。在上者应领悟这一道理，厚待其下（属下）而不剥之，此正所以自安其宅，自安其位。以下剥上，是小人剥君子；以上厚下，正是反其道而行之，为君

子治小人，治“剥”之道。君子正应效法山附于地，以敦厚待人，才能使自己安泰。

所以，“剥”卦为我们阐述的是事业人生趋向衰败时的应付原则。

花到盛时，必然凋谢；事业发展至顶端，必定开始走下坡路；人处于鼎盛时期之后也必然跌落。大观园大修省亲别墅之日，也正是它走向衰落之时。这便是自然的法则。胜利和成功的背后必然潜伏着危机。从王朝的建立到灭亡，从无数公司的发展、兴盛到分裂、垮台，都在向人们昭示着事物发展到极端必然腐败的自然法则，懂得并顺应它以指导自己的决策行为，对我们每个人都很重要，尤其当我们在生活中身处逆境之时。

初六：剥床以足，蔑贞凶

“剥床以足”即剥落其床之足。剥落从下方开始，故以足言之。“蔑”即灭；“蔑贞”即蔑其正道，指“上九”。剥足而言蔑贞，如履霜而知坚冰将至，见微知著。“初六”剥床以足，为“剥”之始，犹未见其亢。但其“剥”足之势，不至“蔑贞”而不已。象曰：“剥床以足，以灭下也。”灭下则渐而向上。其端虽微，却必至“蔑贞”之祸。占者如此，即应自防于其开始。此爻喻要见微知著，及早提防腐败。

六二：剥床以辨，蔑贞凶

“辨”指床干，即床板之下、床足之上处。剥落更进一步，已至床之下方，即邪恶更进一步地发展。象曰：“剥床以辨，未有与也。”“与”即相应。“六二”虽得中，但上无阳爻与之相应，故不能成大害，而其恶仅至于“床辨”，然其凶势仍不可挡，亦有

“蔑贞”之凶。此爻喻腐败一旦发生，小人势力会愈来愈强。

六三：剥之，无咎

“六三”与“上九”为正应，本不应言“剥”，但在“剥”卦之中，不能脱“剥”之名。众阴剥阳而“六三”独与之相应，故为小人中之君子，去其党徒而从于正道，虽得罪于其私党，而见取于公论，故占断“无咎”。象曰：“剥之无咎，失上下也。”“六三”所以无咎，乃是因它与其上下之阴爻相失、即相矛盾的缘故。此爻喻勿与小人同流合污。

六四：剥床以肤，凶

“肤”指床上躺着的人之肤。“六四”爻之剥已居于床上，剥床而及人之肌肤，祸已切身，故直接说“凶”。象曰：“剥床以肤，切近灾也。”言祸已及身而不可免。此爻喻对及身之祸，惟应付而已。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利

“贯鱼”，指贯穿在一起的鱼，指排为两行的五个阴爻。“宫人”指后宫嫔妃。“以”同“率”。“六五”爻居于尊位，又在五个阴爻之最上方，故可以率之。“鱼贯，以宫人宠”，即“六五”统领众阴爻以次上行而获一阳即“上九”之宠。上卦“艮”为止，艮止则不剥于阳。“无不利”指阴听命于阳，如小人听命于君子，故无不利。“六四”爻以剥其肤而凶，但至“六五”爻，为阴长阳消之极，“艮”又顺而且止，故阴不剥阳，有“贯鱼，以宫人宠”，反受命于阳之象。此爻乃针对邪恶小人而言，能听命于正，则为小人之福，而君子之幸。象曰：“以宫人宠，终无尤也。”小人头

目率其类以听命于君子，自然无尤。此爻喻小人应改过从善。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐

“硕果”即硕大之果，“不食”，在枝间未食。诸阳皆消，一阳在上，如硕果独在枝上而未被食。“舆”是车子，“庐”是房舍。“上九”爻虽硕果仅存，但已至卦之终极，物极必反，必变而为阴，如此则皆成阴而成为“卦坤”。但阳不可能消失，上方变阴，则下方必生一阳而为“复”卦。故生于下者，有君子得舆而为民所载之象；剥于上者，有小人剥尽庐舍而小人终无所用之象。象曰：“君子得舆，民所载也；小人剥庐，终不可用也。”庐舍所以安身，小人剥之以尽，则必不能安其身。以人事现实比拟，则事业败坏，小人不可能置身事外；国破家亡，小人也无独存之理。此爻喻邪恶必然荡尽，正义还会重来。

人生和事业之有衰败既然必不可免，我们便应当牢记“剥”爻的这些教导：

第一，见微知著，若知道腐败必然发生，便应及早采取对策，否则只有坐以待毙。战国时，赵武灵王“胡服骑射”成功，拓地千里，武功盛极，却在立嗣问题上犯下大错，废太子章而立少子何。太子章不服，与其相田不礼暗中准备作乱。大臣李兑看出危险，劝赵相肥义说：“公子章强壮而志骄，党众而欲大；田不礼忍杀而骄，二人相当，必有阴谋。小人轻虑浅谋，徒见其利，不顾其害，难必不久，你任重势大，必任其祸，何不称疾不出？”肥义不听。李兑又数见公子成让其防备田不礼。不久，公子章与田不礼果然作乱，杀了肥义，进而欲杀赵王何。幸亏李兑与公子成率军赶到，将其消灭，然赵武灵王也因此而死。乱之不可纵、小人之不可长如此。

第二，腐败发生之后，往往不可逆转，小人之势会愈来愈强。此时，若无必胜的把握，最好不要与邪恶直接对抗，那样于事无补，而暂时隐忍待机为上。如汉初陈平之应付吕氏。魏末，曹爽、何晏等秉政，任用亲信，排斥异己，太傅司马懿遭忌，被逼辞职回家。而曹爽等骄奢无度，不恤政事，人劝之不听。司马懿却暗中准备铲除曹氏。为此，他先劝其党孙礼等“忍不可忍”，又在曹氏党羽面前装做老病不堪、不能成事之状，以麻痹敌人，曹爽等果然不复戒备，司马懿方能趁曹爽出游时一举成功。相反，东汉末年，窦武、陈蕃等在宦官权势熏天，一时难以拨除之时，思虑不周，轻举妄动，被宦官先下手为强，将他们杀害。成与不成，只在一念之间耳。

第三，当邪恶膨胀，难以对抗时，宁可独善其身，而勿与之同流合污。灾难是人的试金石，于困境中方显出人格的光辉。当今之世，我们不难看到有无数的人甘于趋炎附势，如墙头草般随风倒，有奶便是娘。此是小人行径，而君子所不屑为。同流合污，其下场之可悲可得而知，如跟随“四人帮”的大小鼠辈即是。明朝末年，宦官魏忠贤专政，天下群小竞相附之，认魏忠贤为干爹，有“十儿”、“十虎”、“十彪”辈助纣为虐，横行于世，一时之间，贤者屏息，国无宁日。而待天启皇帝一死，此辈便被一扫而光。

第四，对邪恶加于自己的及身之祸，不能躲避，唯有奋起抗争。唐代初年，太子李建成和齐王李元吉嫉秦王李世民功盖天下，暗中图谋，多次想加害于李世民而未得逞。最后，李世民迫不得已，发动了“玄武门之变”而将其铲除。虽然兄弟相残，但有利于国家社稷，人所共赞，自然吉祥。如东汉后期反抗宦官恶势力的士人，也虽败犹荣，千古流芳。

第五,对小人而言,欲不可纵,恶不可长,知过改过,努力向善,方为上策而无忧。汉末,袁绍子袁尚为争夺河东(今山西南部),派高干和匈奴南单于共攻河东,并派人约割据关中的马腾等将领共同进兵,马腾许之。曹操派钟繇守河东,傅干劝马腾说:“古人有言:‘顺德者昌,逆德者亡’。曹公奉天子诛暴乱,法明政治,上下用命,乃谓顺道矣。袁氏背弃王命,驱胡虏以陵中国,可谓逆德矣。今将军阴怀两端,恐成败之后,将军先为诛首。”马腾惧,傅干又说:“智者转祸为福。将军若引兵讨袁,曹公必重德将军,将军功名无与比矣。”马腾从之,后果建功。

第六,不论邪恶怎样猖狂,我们都要坚信,邪恶必然荡尽,正义还会重来。当中国共产党人处在革命最艰难的关头时,他们从未对自己、也未对革命的前途丧失信心,前赴后继,浴血奋战,终于赢得了胜利。而以孙中山为代表的民主革命派,在一次次起义失败,四处流亡,不得安居时,也从未消磨过革命的斗志,终于推翻了腐朽的满清政府。

因此,当小人得势、君子道消、事业困顿时,我们应当记住“剥”卦的以下准则:

- 一、见微知著,及时防范。
- 二、不作无把握的对抗。
- 三、无力回天,则独善其身。
- 四、祸害切身,当奋而反击。
- 五、小人应改过向善。
- 六、物极必反,邪恶必然荡尽。

复——从挫折中奋起

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七

日来复，利有攸往

“复”即回复、恢复。该卦由前面的“剥”卦变爻而来。“剥”卦之“上九”变而成阴，然阳不可尽，一阳又生于下，如阳之回复，故名“复”卦。《序卦传》云：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”两卦卦形上下相反，彼此为“综卦”，交互为用。“出入”指阳刚反回。“无疾”，不疾速而渐长。“朋”指阴爻相牵连；“反复其道”指阳刚反而复之道路。阳极于六，阴极于六，物极则反，故“七日来复”。其占则利有攸往。《周易》认为，自然界之阴阳（和所有相互对立而又统一的事物）一升一沉，一盛一衰，一代一谢，消息盈虚，循环无端，故以否及泰、剥与复等卦以究述其理。彖曰：“复亨，刚反动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长矣。复其见天地之心乎？”“复”卦所以亨通，是因为阳刚返回，再度生机勃勃。内卦“震”为动，外卦“坤”为顺，顺而动，阳刚自然上行，而无妨碍。阴阳反复无已，这是天地的自然法则，也正是天地的生生不息之心。象曰：“雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”上卦“坤”为地，下卦“震”是雷，雷在地中，一阳发生，正当万物即将发生之时。“至日”指冬至

日。古人认为人的行动应符合自然之道，故当阳开始再生的冬至这天，要上下安静以养微阳，关闭关口，不让商旅通行，君王也不省视四方。

以人事比拟，“复”卦讲的是阳“复”，即当君子道长，小人道消，人生和事业从挫折和困顿中重新恢复生气时所应采取的对策。

世界任何事物的发展，有衰必有涨；有挫折也必然有成功。成功是暂时的，失败和挫折也是暂时的，二者相互交替，循环不已，这是《周易》所反复向我们阐明的自然和人生道理。个人人生如此，企业、组织乃至民族、国家都是如此。因此，“复”卦的原则就有着普遍的指导意义。当人生的挫折和事业的衰败达于极点时，我们便应当住这个时机，恢复壮大和繁荣自己的事业。“复”卦的原则，凝聚了我们祖先无数的人生经验和智慧。

初九：不远复，无祇悔，无吉

“不远”，失之不远；“祇”，同适，适所以往。虽有过失，却不远即复。“初九”一阳初生于下，为“复”卦之主，居于事初，其失不远即复于善。占断自然大吉。象曰：“不远之复，以修身也。”“复”之道如学习，知不善则速改，还以修身，无失时机。此爻喻恢复事业应及时抓住时机。

六二：休复，吉

“休”是美、善、喜、庆，休而有客。《尔雅·释言》：“休，庆也。”《广雅·释言》：“休，喜也。”“休复”即欣悦而反。“六二”爻柔顺中正，下近“初九”，能向下附合有阳刚之德的“初九”，具

有向善的美德，故曰“休复，吉。”象曰：“休复之吉，以下仁也。”
喻恢复事业应积极采取措施，努力改变现状。

六三：频复，厉无咎

“频”即数。“六三”爻阴居阳位，不中不正，又在下卦“震”之极，一复即尽，一复又来，动而不固，频失频复，当然危险。但“六三”即失而能知其复，比迷不知复要好，虽不免危险，却仍至于复，故“厉无咎”。象曰：“频复之后，义无咎也。”能改错补过，仍可无咎。此爻**喻恢复事业应果断坚决，切忌犹豫不决。**

六四：中行独复

“中行”，在中途。“复”卦五个阴爻而“六四”居于中间。阴爻阴位，中而得正，又下与“初九”相应。“独复”即不从其同类而从阳，在群阴之中独能下从于阳刚，故曰“中行独复”。象曰：“中行独复，以从道也。”不从其类而“独复”，是为了顺从正道。此爻**喻恢复事业要坚守原则，独立中行，勿随他人。**

六五：敦复，无悔

《说文》：“敦，怒也，诋也。”《诗·北门》：“王事敦我”，有迫促之意。“敦复”，被别人迫促而复。其“复”虽然被动，但能复则“无悔”。“六五”以中德居尊位，阴柔而居于阳位，又上近于“复”卦之极，不“复”不利，故“敦复”。象曰：“敦复无悔，中以自考也。”其内心能自我考正而从于复，故“无悔”。此爻**喻恢复事业之时，即使是被迫的，也会有利。**

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君，凶；至于十年，不克征。

上卦“坤”为迷。“迷复”即迷其“复”而不知复，而又居于“坤”迷之极，则“迷复”已达极点。“以”是与、并及之。因作战失败而累及其君，有倾危之忧。“不克征”，不能雪其耻。迷其途而不得反，必为敌所乘而致大败。若国君在军中也不免此难。大败之后，十年不能兴师，言其失败之惨。“上六”爻阴柔，居“复”卦之中，迷而不知所从。天灾人祸，杂沓而来，丧师辱君，其凶如此。象曰：“迷复之凶，反君道也。”“反君道”是反“六五”之君道。即居“坤”之极，又无中顺之德，迷而不知反，故凶。此爻喻该复而不复，执迷不悟，必然凶险。

所以，在邪恶以达尽头，君子道长，小人道消的转折关头，我们应该：

第一，及时抓住一切可利用的时机，恢复自己的事业。在邪恶猖狂时期，我们的忍让隐伏是为保存实力，生存便是成功。此时，则应及时出击。在兵法上，这一原则尤其有效。敌人盛极之时，也是衰败之始，弱点必然暴露。击敌之弱点而摇荡其根本，便可以弱取胜，反败为胜。官渡之战、赤壁之战等著名战役中，都是弱的一方在众寡不敌的情况下，坚守以待其弊，最后一举突袭成功，从而使局面彻底改观。具体到人事，这个原则也有更广泛的用途。对小人如同对敌人，兵法原则可以很好地运用到其中。

第二，恢复事业不要坐待形势朝有利于自己的方向发展，而要积极采取措施，努力改变现状。楚汉战争之初，刘邦节节败退。退守荥阳一线后，虽然阻挡住了楚军西进的步伐，但汉

车仍然处于被动挨打的局面。为扭转形势，刘邦积极采取了三个重大步骤：首先派韩信、张耳率军渡黄河北击魏、赵、代地区，控制该地区后，楚军的右侧翼便暴露在汉军面前；第二，派谋士随何前去九江劝淮南王英布背叛项羽，发兵助汉，此棋一举成功，瓦解、削弱了项羽的力量而增强了自己的力量；第三，派彭越、刘贾等率精兵不断出击，骚扰楚军后方，攻城略地，切断粮道，使楚军疲于奔命。通过这三个措施，刘邦彻底扭转了局势，变劣势为优势，掌握了战争的主动权，从而为胜利奠定了基础。东汉末，曹操在官渡与袁绍相持之时，同样面临众寡悬殊的劣势局势。曹操一面下令坚守，以消耗袁绍军的作战力量，一面积极出击，选择袁军的薄弱环节，集中优势兵力予以击破，在军粮将尽，难以坚守的紧要关头，又抓住时机，果断地率军突袭乌巢，烧毁袁军粮草，使袁军大乱，从而赢得了胜利。

第三，一旦有恢复事业，重振旗鼓的时机，就应果断坚决，采取行动，切忌犹豫不决。刘邦、曹操二人便是典型范例。而官渡之战前，为消除后患，曹操亲自率军进攻割据于南阳的张绣，围张绣于穰（今南阳西南）。会前方传来消息，言袁绍谋士田丰劝袁绍率军进袭许都，曹操大惊，急忙撤围而还。张绣率军追击，谋士贾翊阻止，张绣不听，进兵交战，大败而还。贾翊登城对张绣说：“赶紧再追，更战必胜。”张绣从之，收拾散卒再追，果然大胜而归。张绣问贾翊道：“绣以精兵追退军而公曰必败，以败卒击胜兵而公曰必克，悉如公言，这是为何？”贾翊道：“此易知耳。将军虽善用兵，却非曹操之敌。曹操军新退，必亲自断后，所以知道你必败。曹操攻将军，未败而退，必国内发生变故。既败将军追兵，必轻军速进，留诸将断后，诸将虽勇，却非将军之敌，故知将军必胜。”张绣大为佩服。一胜一败，只在

转瞬之间。

第四，坚持原则，朝既定目标努力，而勿随他人之言。隋末，王世充坚守东都洛阳与李密军相持，屡战屡败，损失无数，仍奋战不已。东都大臣有劝其降者，世充不从。公元618年，李密与宇文化及作战，虽然胜利，而劲卒良马多死，但李密认为东都兵数败而微弱，而将相自相屠灭，旦夕可平。王世充却密勒部伍，出兵攻李密，李密出军以待。李密将领裴仁基和魏征劝李密不要出战，认为王世充军乏粮，志在死战，难与争锋，李密不从，而又心轻王世充。王世充乘机率军夜袭，李密大败，猛将单雄信等降于王世充，士卒溃散待尽。李密不得不西入关中投唐王李渊。王世充后虽失败，但其对李密的决策却为胜着，终于挽回颓势，击败了敌人。

第五，有挽回颓势、重振旗鼓之时机可以利用固然好，即使没有，奋起反击也胜过坐以待毙。《孙子兵法》所云：“陷之死地而后生，置之亡地而后存”便即利用了这个道理。人事恰如兵势，瞬息万变，善用其机者胜。赤壁之战中的孙权、刘备两方便是在面临非亡即存的局面下，作出联手抗敌的决定而获得胜利的。而赤壁战前，张昭等人曾力劝孙权投降曹操，认为敌众我寡，抵抗必败无疑。王世充之对李密，也是决死一战而获成功。

第六，迷复不复，必然灭亡。许多人的失败，并非真的被敌人击败，而是在遭受挫折之后，自己先丧失了斗志，而为敌人所乘。如三国时蜀之被灭。当邓艾、钟会军进至成都时，蜀汉兵尚有十余万，器甲完好，姜维等将领亦在，犹堪力战，而后主无能，勅令投降，将士们拔刀斫石，饮恨亡国。1944年底，侵华日军已成强弩之末，无力再作大规模进攻。而为打通平汉线，

日军仅以几个师团进攻，国民党军汤恩伯等部便如惊弓之鸟，纷纷溃败奔逃，兵力损失达数十万，更丧地千里，为敌冠所笑。而八路军和新四军却已在许多地方对日冠发起局部反攻。国、共两党之胜负成败，于此时已可判断，本无待后来之大战。

所以，当我们经历了事业和人生的艰难困苦，熬过了最艰苦的时刻，准备恢复、壮大自己的事业时，请记住：

- 一、抓住时机，时不再来。
- 二、发挥主动性，积极行动。
- 三、果断、坚决，切忌犹豫。
- 四、目标一定，便应坚持到底。
- 五、奋起反击胜过坐以待毙。
- 六、迷复不复，必致凶灾。

无妄——桃李不言，下自成蹊

往

无妄，元、亨、利、贞。其匪正有眚，不利有攸

“妄”与诚相对。“无妄”即至诚而无虚妄。《史记·春申君列传》解“无妄”为“无望”，即无所期望。盖取事尽力而为，至于吉凶祸福，则皆委之自然，胜固可嘉，败也无尤。惟其“无妄”，即诚实而不虚伪，故不会招灾。“眚”即灾祸。若心不诚实而未免于妄，妄于徼福却无道以致福，则只能招灾而已。《序卦传》云：“复则不妄矣，故受之以无妄。”事物恢复秩序和生机，自然不乱。诚实而依自然规律办事，自然吉祥。内卦“震”为动，外卦“乾”为健，健而动，正是积极行动，有所作为的形象，所以占断伟大、亨通、祥和、坚贞，而且会有意想不到的收获。彖曰：“无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？”卦中“九五”与“六二”相应，大亨以正，有利于正当。若不正当则有害，自然不利于前进，上天也不佑助。象曰：“天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。”上卦“乾”为天，下卦“震”为雷，天下有雷，阴阳相合，创生万物，使其各以规律生长。古代先王正效法这一精神，顺应事物的客观规律而养育万物。

所以，“无妄”卦为我们阐述的是如何诚实依据事物的客观规律办事而求得人生和事业成功的法则。“无妄”卦和“履”卦可以互相参看。“履”重脚踏实地地践履以实现目标；而“无妄”则告诫人们踏实总结经验，按自然规律办事而不妄求。不妄求则稳而妥，稳而妥则必做事有成，小成积累，必致大成。此即为“无妄”。

 初九：无妄，往吉

此“无妄”可释为无妄往。《说文》：“妄，乱也。”言不当谓之妄言，行不当谓之妄行，“无妄”指应当如何。“无妄往”即无乱往，当往则往，不当往则不往，能这样自然行无过错而祸患不及。“初九”阳刚得正，居于“无妄”之初，其相应之爻也是阳爻，象征“初九”爻无私，一感一动，纯乎其诚。故曰“无妄，往吉”。象曰：“无妄之往，得志也。”“无妄”之行，自然可遂其心志。此爻喻脚踏实地，合于规律的行动必然吉祥。

 六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往

“耕”指春耕，“获”指秋敛。“菑”是开垦一年之田；“畲”是开已垦三年的熟田。《尔雅·释地》：“田一岁曰菑，三岁曰畲”。“不耕获”是不在刚开始耕作的时候就指望其收获。“不菑畲”是不在刚开垦一年时就指望其成为“畲”田。“不耕获，不菑畲”即明其道而不计其功，听其自然。“六二”爻柔顺中正，无私意期望之心，故有此象。有用于前而不望于后，占者如此，则“利有攸往。”象曰：“不耕获，未富也。”即未有富有之心。此爻喻处事应顺其自然，不妄存非份之想。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾

“灾”在古代一般指天火，《左传》等古籍所记有关“灾”之事甚多。“邑”即居邑，“行人”指过路人。牛本有所系，却遭突发之天火，惊逸而走失。邑人本不期望牛走失，行人偶或得之，此行人之福而邑人之灾。象曰：“行人得牛，邑人灾也。”行人得牛而去，邑人不期望失牛而失之，故曰“无妄”之灾。“六三”爻阴柔不正，故有此象。此爻喻人应坦然接受突发的灾祸。

九四：可贞，无咎

“可”是当。“九四”阳刚而健，可以有为，但下无相应，行动时机不成熟。占者得此，只可固守正道而勿妄动，即可无咎。象曰：“可贞无咎，固有之也。”“固有”，本来就有。“九四”下无应则不会妄动，此为其固有之性，故“无咎”。此爻喻时机不成熟，即使有力量，也不要妄动。

九五：无妄之疾，勿药有喜

“疾”即病。“九五”变则中爻为坎，坎为心病，疾之象。意外之变，虽圣人也不能免，关键在人如何对待。意外之变犹无妄之疾。“九五”阳刚中正，又居尊位，而下之相应“六二”爻也既中且正，“无妄”之至。即有无妄之疾，也可不药而自愈。象曰：“无妄之药，不可试也。”若尝试攻治之，则反而为妄而生疾病，只可听其自愈而已。此爻喻应坚守中正，以不变应万变。

上九：无妄，行有眚，无攸利

即无妄行，行则有灾而无所利。“上九”已至“无妄”卦之

终，本身虽然阳刚有力，但前面已无进路。“上九”又是上卦“乾”之极，不能动却健而妄动，但时、位已穷，故无利而有灾。象曰：“无妄之行，穷之灾也。”该爻之占断，与“乾”卦“上九”爻的“亢龙有悔”相近。此爻喻闰时命已穷，就应安天知命。

据上文可知，“无妄”卦的教导对我们的人生确实有着极大的教导意义。

第一，我们每个人都应学会脚踏实地地生活，使我们的每个决策和行动都符合于自然和社会的规律，这样才有可能充分实现人生的价值。自然有规律，社会有规律，战争有规律，经商有规律，与人交往也有规律，而人生决策更有规律可寻，只是我们大多数人都依靠直觉行事，或边生活边学习罢了。《周易》自身便是人生和社会生活规律的规范总结。美国的卡耐基曾总结出与人交往的许多重要原则。懂得并真正运用这些原则，会对人的生活起不可估量的指导作用。而且，人并不一定非要弄清所有的规律，只要认识运用其中的一项或几项，便有可能给你带来成功。这类例子举不胜举，读卡耐基的著作即可知之。

第二，人生在世应顺其自然，不存或少存非份之妄想，那样你才能生活得自在，才能保持良好的心态，这样反而会增加你成功的机会。“知足常乐”是每个人都应该理解的。所谓妄想，即指以自己的能力和条件根本不足以实现的目标。人永远不要做目前你力所不能及的事情，你可以创造条件以接近目标，但不要认为目标应该就是你的。这并非要人们放弃奋斗，而是要人们正确对待奋斗的各种可能结果。你的决策和行动都应该在你现在的能力和条件范围之内，这样积少成多，功到自然成。若日日得陇望蜀而又脱离现实，便只能永远在失望中

生活。豪杰们的成功，百分之三十靠才能，百分之七十却是靠机遇。秦末，陈胜在大泽乡起兵之后，东阳（今江苏盱台）少年数千人起事，欲推陈婴为王。陈婴的母亲说：“自我为汝家妇，未尝听说你家先人中有富贵者，今暴得大名，不祥。不如有所属，事成犹得封侯，事败也易以亡。”陈婴从之，后依项梁。这个决断无疑是正确的。

第三，人应坦然接受突发的灾祸。人的一生，往往是偶然决定终身。任何人都无法保证自己一生永远平安快乐。只要能乐不忘忧、安不忘危便为上策。突遇灾难而方寸不乱更是难得。人修养胆略之高深与否，全在于此。此“每临大事有静气”者也。人生之生老病死固须如此，激烈的商业和军事斗争更是如此。诸葛亮之唱“空城计”，临危不乱，气势更长；李广突遇匈奴兵，也是因气定神闲，指挥若定而得以脱险。

第四，时机不到，有力量也勿妄动。行动提前，要么得不到应有的结果，要么会将自己的优势转变成劣势，结果化为乌有。人生犹如战场，其道理完全相同。在解放旧中国的三大战役中，毛泽东高瞻远瞩，十分恰当地运用了这一原则。东北辽沈战役结束后，淮海战役随之打响。不久，国民党军黄维兵团等部被歼灭，困守徐州的杜聿明部出徐州向南突围，又被解放军团团围困，已成瓮中之鳖，本可一鼓作气，将其歼灭，但为避免困守北京及张家口地区的傅作义集团军弃城逃跑以便就地围歼，毛泽东下令对杜聿明军团围而不打，对阎锡山部困守的太原城也围而不攻，使蒋介石认为华北战场尚可支持而不将傅作义部南调。蒋介石果然上当，除令杜聿明部就地坚守外，傅作义兵团也只作了一些收缩。这时，毛泽东急调东北野战军主力入关，一举攻克天津，切断了傅作义部的退路，然后才从

容下令，将杜聿明部围歼。而傅作义部除缴械投降，别无它路。毛泽东军事艺术之妙，于此可见一斑。

第五，不论外界怎样变化，自己还要坚守中正之道，以不变应万变，这也是人生的一个重要准则。在事业上，它可表现为对既定目标的执着追求；在军事上，它是稳定自己，坚守阵地以待敌人之弊，然后再抓住时机进袭以取得胜利；也可是因利制导，牵着敌人的鼻子走，以掌握战争的主动权。战国时期，孙臆指挥的“马陵之战”，便是让敌人按照自己的意图走，从而达到歼敌的目的。而秦赵长平之战争，赵将廉颇在秦军骁勇，出战难操胜算的情况下，依据有利地形，坚壁不战，不论秦军如何挑战都坚守不出，使秦军顿兵垒下，一筹莫展。后赵括改变了廉颇的方略，挥兵出击，才使赵军一败涂地。三国时期，司马懿在吴中五丈原地区对诸葛亮所率蜀军之作战，也采取了同样的策略，使蜀军不得前进一步。这无疑是极其成功的决策。军事如此，人事斗争也同样如此。默不作声，以观其变的人远比心直口快的人难以对付。

第六：安天知命。我们虽然讲人生决策，但人生的许多问题是无法决策管理的。懂得这些道理，只是让我们尽可能地发挥出人生的最大价值。人生实际是无序的，偶然决定必然。不是每个人都可以成为元首、政治家、企业家、艺术家、大富翁……。大部分的人都只能过相对平淡的生活。有的人为发财、为升官、为成名而费尽心力，结果却一事无成；有的人不怎么努力，却偏偏什么都有，轻易而举地得到别人很难得到的一切。这就是人生之无序。所以，绝不是每个成功者都是英雄豪杰，“英雄”的幌子下多的是庸才。而英才被埋没者，古往今来正不知有多少。承认这个现实，我们会生活得更自在，更满足。

服输也需要勇气。不以成败论英雄才是真理。

所以，让我们记住以下原则：

一、脚踏实地地生活。

二、顺其自然，不存非份之想。

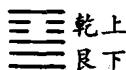
三、坦然面对灾祸。

四、时机不利勿妄动。

五、坚守纯正，以不变应万变。

六、乐天知命，富贵于我如浮云。

大畜——知进知退，勿轻举妄动

乾上

艮下

大畜，利贞，不家食吉，利涉大川

“大畜”即大有蓄积之意。其卦形与前面的“无妄”卦上下正相反，是“综卦”，彼此交互为用。能依照客观规律踏实地行动，则必然事业有成；事业有成，必然蓄积起一定的力量。故《序卦传》云：“有无妄，然后可畜，故受之以大畜。”“大畜”内卦“乾”为刚、健；上卦“艮”为止，阳刚前进而被阻止，故“大畜”卦又有“止”之意。“贞”即正，“利贞”即利于正道，如多识前言往行以蓄自己之德等。“不家食”是指卦象而言，其中爻为“兑”，口在外，“六四”近于“六五”之君，当食其禄于朝，故曰“不家食”，这是大有作为之象。人所蓄积多为中正之德，则蓄积而通，大有作为，以济天下之险，故曰“利涉大川”。彖曰：“大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。”下卦“乾”为健，上卦“艮”为止，当止便止，脚踏实地，所以说：“笃实”。若虚假则黯然。能“笃实”则可以日新其德，积小为大以成其“畜”，故曰“大畜”。在刚健强大的时候知道自我抑制而不冒然前进，此之谓“大正”。力量虽然强大，但仍然崇尚贤能而不骄傲。有了这些品德，自然可以去涉过大川，从事伟大的事业，因为这顺应了天的法则。象曰：“天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以蓄

其德。”下卦“乾”天包藏在上卦“艮”之山中，象征大有蓄积。君子正应效法这一精神，多从前代圣贤的言行中汲取营养，以提高自己的道德修养和水平。

所以，“大畜”卦与前面的“小畜”卦相辅相成。“小畜”卦为我们讲述了如何应付事业发展初期因力量不足而出现的一时困顿的原则和方法；“大畜”卦则象征着事业蓬勃发展，已经取得很大成就。卦中各爻为我们阐述的便是在事业发展，力量迅速增强的形势下如何把握自己。保持清醒头脑，避免轻举妄动以保持事业正常发展的原则。

“行”和“止”，即前进和暂时的休整、停顿，是一个问题的两个方面。在现实生活中我们不难看到，许多人会因自己的事业顺利发展而变得越来越自信。过分自信，只知进而不知退，却往往走向其愿望的反面，变成轻举妄动，骄傲自大，从而造成意想不到的惨重后果。开快车虽然很惬意，但前途还有沟壑和急转弯，一旦刹车不及，便会车毁人亡。大的蓄积往往需要大的阻止，事业越顺利就越要小心便正是这个道理。人生在世，胜不骄，败不馁，言行有度，便合于“大畜”既进又止之理。但人处逆境，不气馁、不动摇易；处顺境时得意而不忘形，自信而不狂妄则难。人之失败大多不在逆境时，却在顺境时，其原因便在于此，因此，请记住“大畜”卦的教导。

初九：有厉，利己

“大畜”卦中，内外卦各具意义，内卦“乾”为“艮”所止，以自止为义；外卦“艮”能“畜”，以止人为义。“初九”阳刚而健，志在必进，但前为“六四”所畜而不得自伸，往则有危，惟自止方不会招祸。“厉”即灾厉，本相应援却反相排挤，此取危之道。象

曰：“有厉利己，不犯灾也。”止而不行，则不犯灾。此爻喻大有蓄积后应适可而止，勿贪得无厌。

九二：舆说辐

“舆”即车；“说”同脱；“辐”即车辐。“舆说辐”即车体与车辐相脱离。车体赖辐以行，相脱离则不能前进。“九二”爻和“初九”相类，为“六五”爻所止；但“九二”自身得中，又阳爻阴位，能自止而不前进，故无尤。象曰：“舆说辐，中无尤。”中正而能自止，故无妄进之尤。此爻喻“大畜”之际要能自我抑制，凡事不可冒进。

九三：良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往

《说文》：“逐，追也。”“良马逐”，驾良马而有所追逐。马良而行速，路途虽艰，亦无大害，故曰“良马逐，利艰贞”。“曰”是句首叹词。“闲”是闲习，熟练；“卫”指兵卫。“曰闲舆卫”，闲习车舆防卫而攸游自得之意。车舆为任重之物，兵卫乃应变之物。“九三”以阳爻而居下卦“乾”健之最上方，刚健之极，正当力量强大，“大畜”之时，过于刚猛而锐于进取，则易遭挫折。故当闲习车舆兵仗，从容悠闲，蓄养于未用之时以待时而动，静以待变，“利有攸往”。象曰：“利有攸往，上合志也。”“九三”与“上九”一样急于前进。此爻喻力量愈是强大，愈应谨慎决策，以防不测。

六四：童牛之牯，元吉

“童牛”，未长角之小牛；“牯”同告。《说文》：“告，牛触人，角箸横木，所以告人也。从口，从牛。”即在牛角上加横木，以防

其触人。“六四”在上卦“艮”止之中，下与“初九”相应。“初九”以阳刚而居卦之下，力量较弱，象未长角的小牛，容易将其阻止，故曰“童牛之牯”。亦即当伴随“大畜”而来的冒进与邪恶还未成气候时便将其抑止。象曰：“六四元吉，有喜也。”在上者不为禁制而感劳累，在下者也因被止而免于灾难，故“有喜”。此爻喻制止冒进要釜底抽薪，止患于未然。

六五：豮豕之牙，吉

《说文》：“豮，羴豕也”，即去掉势（生殖器）的猪。牙非牙齿，而为栈牙，即用木搭成的圈栏。去势之后，猪性变柔，虽痛极而奔走，但为圈栏所限，可保无虞。故曰“豮豕之牙，吉”。“六五”以柔中而居尊位，又居“艮”止之中，尽去暴戾刚猛而温柔，化干戈为玉帛之象。象曰：“六五之吉，有庆也。”变暴戾为温柔，值得庆幸。此爻喻以柔运刚，谨慎使用自己的强大力量。

上九：何天之衢，亨

“何”即荷，负担，以肩扛之。“衢”为四通八达的大路。“天之衢”即天衢。“上九”已达阻止的极限，阻之既久，已达极限，则莫如让其自由通过，使其道大行。这正是“不家食”而食于朝廷廊庙，负天下之重任而跋涉于大川之时。象曰：“何天之衢，道大行也。”此爻喻适当的调整之后，可以大有作为，无往而不吉。

因此，当我们的事业已大有成就，积蓄起强大力量之时，尤其应当注意：

第一，适可而止，勿贪得无厌。成功之际，力量雄厚之时，

尤当牢记“知足常乐”。否则，“人心不足蛇吞象”，继续求索不已，很可能走向愿望的反面。因为事物一旦发展至其极端，便必然要走下坡路。最好的办法是常使其“不足”，留有一定的余地。否则，水满将溢，月满则食，好事反而会变成坏事。事业如此，人生也是如此。战国初年，晋国之政掌于智、韩、赵、魏四家，其中又以智氏力量最强。智伯本可高枕无忧，却自恃强大，欲进一步扩大智氏地盘，便向韩康子要地，韩康子为免于患，派人送万家之邑给智伯。智伯得寸进尺，又请地于魏桓子，魏桓子也送了万家之邑给智氏。智伯更加得意，转而又向赵襄子要蔡、皋狼之地（在今山西西北部），赵襄子不给，智伯便怒而率韩、魏两家的军队进攻赵氏，兵围晋阳（今山西太原），却不断韩、赵、魏三家暗中合谋，里应外合，一举消灭了智氏，杀了智伯，瓜分其地。智氏之亡，非因无才，而是因其有才无德，过于贪婪。

第二，事业发展、力量强大之际，更应自我抑制，不可恃强冒进。若恃强冒进，一旦事出于料度之外，便难以应付，非至失败而不已。公元350年，后赵大将冉闵夺取后赵政权，改国号为大魏，围后赵残余石祗于襄国，并连败姚弋仲，张贺度等部，精兵至三十余万，超过后赵。石祗向燕主慕容皝求救，慕容皝为争夺中原，即派其子慕容恪率军南下。不久，冉闵攻拔襄国，其势更盛。公元352年夏，燕军南进，冉闵将迎战，其将董闰、张温劝冉闵暂避燕之兵锋，俟其骄惰而后击之。冉闵恃其骁勇，不听。两军接战后，魏军屡胜而燕军屡败，冉闵更加轻敌，终被慕容恪设计击败，冉闵被杀，大魏随之溃灭。

第三，力量愈是强大，愈应谨慎决策，以防不测。否则稍有失误，会使前功尽弃。因为人在胜利时，往往会忽视自身存在

的一些致命弱点，而为敌人留下可乘之机。这些弱点一旦爆发，或被敌人利用，便往往招致惨败。《孙子兵法》提倡“必以全争天下”。在事业顺利发展时，周详策划，多手准备，既能进，也能退，避免事件突发时的被动，才能万无一失。前秦的苻坚在统一黄河流域之后，本应暂停战争，整顿内部，发展生产，巩固后方。他却不知谨慎决策，周备万全的道理，只看到自己所向无敌的力量，却忽视了国内民族矛盾尖锐，经每年征战而民穷财尽，姚襄、慕容垂等人又野心勃勃，人心未附的危险，不顾劝阻，于公元384年大举攻晋。结果先头部队在淝水之战中失败，并由此引发各少数民族的分裂活动，导致了王朝的灭亡，苻坚本人也在憾恨中被杀。曹操在赤壁之战失败后，作战更加谨慎。公元215年，曹操进军汉中，张鲁投降。时刘备新得西川，人心未附。蜀人闻曹操占汉中，一日数十惊，斩之而不能安。丞相主簿司马懿劝曹操乘胜进克益州，曹操不从，说：“人若不知足，既得陇，还复望得蜀吗？”实则曹操考虑到刘备虽新得西川，然兵精将勇，难于争锋，自己又远离后方，孤军深入，胜败之数难知。无疑，曹操的决策是正确的。

第四，釜底抽薪，防患于未然，在思想上消除轻举冒进的念头，养成持重、稳健的一贯作风。西汉名将程不识，行军作战必正部曲行伍营阵，击刀斗，士吏治军薄至明，而又远派斥候（哨兵），不给敌人可乘之机，是以匈奴人从不轻易进犯程不识军。曹操作战，也必摸清敌我双方情况，料敌机先，必稳操胜券而后发，故战而多胜。《三国演义》中的诸葛亮更是如此。故《孙子兵法》反复强调：“上兵伐谋，其次伐交。”“经之以五校之计而索其情”，力争算无遗策。

第五，谨慎运用自己强大的力量，以期达成最好的效果、

勿浪费力量。是企业家，你就应追求最好的效益；是军事家，就应追求最佳的作战效果。杀鸡若用牛刀，有时非但杀不死鸡，自己反而会被鸡杀死。新莽末年的“昆阳之战”便是如此。王邑、王寻率四十多万大军进攻绿林军，本可用一小部分兵力围困昆阳，而径率大军直捣南阳，却为炫耀武力，而顿兵坚城之下，一筹莫展。兵机一变，一败涂地。官渡之战争，袁绍犯了同样的错误。若袁绍从田丰、许攸之计，留部分兵力与曹操在官渡对峙，而径遣精兵奔袭许都，那么被击败的便会是曹操。力量大往往轻敌而志在必得。但骄兵必败。唯力量大而又谦虚不骄，谨慎决策者方能免于失败。智伯地发难之前，人劝其提防韩襄子等，智伯却认为自己力量最大，“难在我而不在他”，只有自己有资格对别人发难。其失败自然可知。

第六，积蓄起强大的力量，是为了从事伟大的事业。只要我们谨记上述教导，便能大有作为，无往不吉。

故当事业发展，“大畜”之时，我们要：

一、适可而止，勿贪得无厌。

二、自我抑制，勿恃强冒进。

三、谨慎小心，以防不测。

四、养成持重、稳健的作风。

五、妥善运用自己的力量。

六、知此则可大有作为。

颐——求养而积蓄力量

震下
艮上

颐，贞吉。观颐，自求口实

“颐”即腮，面颊。该卦的形状像张开的口，上下牙齿相对。颐等于口。《序卦传》云：“物畜然后可养，故受之以颐；颐者养也。”卦中上下两个阳爻，内含四个阴爻，外实内虚；上卦“艮”为止，下卦“震”为动，上止下动，故取名为“颐”。阳实阴虚，实者养人，虚者求人之养。“自求口实”即自求食物。观人之颐不能饱，必须自求食物，亦即勿羡慕别人，应自己去追求。彖曰：“颐贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天址养万物，圣人养贤，以及万民。颐之时大矣哉！”“颐”卦无论是养人养己，惟正当才能吉祥。观察他人的养人之道正不正，观察求口实以自养之道正不正，以从中找出规律。天地圣人养万物，养万民，都是运用了这其中的道理。因此，“颐”卦所阐释的理论是非常伟大的。象曰：“山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。”上卦“艮”是山，下卦“震”为雷，雷震于山下，万物滋生。君子应当效法万物得养而生、得养而成的道理，慎言语以养其德，节饮食以养其体。言语饮食为动之象，慎即节，动而有节，便是君子应当注意的。将“颐”卦中人吃食物营养身体、动而有节的道理运用于社会，我们可以知道，个人、企业和组织等一切社会单位都象人的身体一样，需要不断地充实自

己,汲取营养,保持自身活跃的生命力和强大的战斗力,对国家和民族更是如此。求养和养物是多方面的,包括物质力量的聚集,人才的培养和招揽,个人文化素质的提高等。所以《象传》云“天地养万物,圣人养贤,以及万民”。用人之求养以比拟,象征个人、企业、组织等的生存发展是非常恰当的。

所以,“颐”卦是通过人体汲取营养,充实自己的道理,向我们说明提高个人素质,养育人才、积蓄力量、壮大事业的方法和原则。

人和自然界的一切生物都需要不断地吃进食物或吸收营养以维持自身的生存和发展。中国古人正是从这一自然规律中总结出了一条人类社会的基本准则。以个人而言,不断地学习知识,锻炼才干,这便是“养”;以国家而言,历代开明的君主都把发展生产、稳定社会、招揽贤才放在治理国家的重要地位,商汤拔伊尹于奴隶之中,周文王拜吕尚为师,曹操下求贤令,唐太宗思贤若渴等,都是如此。所以,“颐”卦所阐述的原则是值得今天的每个人、企业或组织的领导人物学习、借鉴的。

初九:舍尔灵龟,观我朵颐,凶

《尔雅·释龟》:“二曰灵龟”。在古代,灵龟之甲可用于占卜,其肉则可食。“朵颐”,《周易》王弼注云:“朵颐,嚼也。”即团然隆起之貌。《说文》:“朵,树木华朵朵也。”食在口中,颐便团然隆起如花朵状,故曰“朵颐”。“舍尔灵龟,观我朵颐”,即舍弃自己的灵龟肉不吃,却看着我吃东西,也即弃你自己之所有,而羨我之所有,如此自然没有好结果。“初九”阳刚,本是养人者,但位置卑下,不能养人,又当“颐”养之初,惟知有口养之欲,舍其相应者“六四”而不养,故有此象。象曰:“观我朵颐,亦

不足贵也。”只知羡慕他人，而不知道运用自己的智慧，自不足贵。此爻喻临渊羡鱼，不如归而结网。

← 六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶

“颠”即顶；“拂”，违背；“经”是常；“丘”是高地；“丘颐”指山丘的两坡。“颠颐”即求养于上。求养本应于同体，即与之相应者求之，如今却不从相应者而求养于上，有背常理。“丘颐”又象征求养于外。“六二”爻阴柔不能自养，必待阳刚而养之，但却妄动，不求养于下之“初九”却求养于上，行失其类，不仅得不到，反而有凶险。象曰：“六二征凶，行失类也。”如此则象人求养于权贵之门，必遭拒于门外而被羞辱。此爻喻求养应于其，该求之者依循常理而勿违背原则。

← 六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利

“拂颐”，即违背所养之道，不求养于“初九”而求养于其上之正应。“贞”是正。上虽正应，但是其同类而不相应，往求无用。“勿用”是不得其养。“六三”爻阴柔，不中不正，又居于下卦“震”动之极，妄动已达极点，故有“拂颐”之象。占者得此，虽正也凶，至于十年之久。象曰：“十年勿用，道大悖也。”这是因为它严重违背了常理。此爻喻求养之手段必须正当，否则凶险。

← 六四：颠颐吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎

《说文》：“眈，视近而志远也。”“虎视眈眈”，虎下视状。“颠”即顶。与“六二”相反，“六四”求养于上则吉，因其合于常理。上卦“艮”为虎。虎行垂首下视于地，而其心志则在天位之

“上九”。“逐”是追逐，指“上九”施养于“六四”。“六四”阴爻阴位得正，求养于上，求养而得养，自然无咎。象曰：“颠颐之吉，上施光也。”“施”即布散惠施。“六四”所以吉祥，是得到了“上九”的切实帮助。此爻喻适时正当地求养于上，可得其所欲。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川

“六五”爻居于尊位，能够自养，然而阴柔不正，无养人之才，又下与内卦为正应，故有“拂经”之象。但养贤和养民是为君者所正当之事，从于正道则吉祥，即要量己之力而济人。象曰：“居贞之吉，顺以从上也。”量力而行，适当借助于别人的力量以养人，故吉。此爻喻养人应量力而行。

上九：由颐，厉吉，利涉大川

“由”是从；“上九”阳刚居上，象征天下之养皆从“上九”而养之。“厉”是刚毅果断。“上九”以阳刚之德而居尊位，“六五”赖之以养他人。但位高而任重，必“厉”而后吉。即使有险阻也可以克服。象曰：“由颐厉吉，大有庆也。”上下各得所宜，自然大有吉庆。此爻喻正当的养育（自养或助人）值得冒险。

所以，在运用“养”的原则时，我们要：

第一，临渊羡鱼，不如归而结网。徙然羡慕别人的成功，而不知道发挥自身的潜力，从自身寻找幸福和成功，便永无成功的希望。祈求事业的成功和生活的幸福是人之常情，但若仅是羡慕，不知行动，不懂得以别人为榜样去努力拚搏，就象站在河边呆望着河中的游鱼，望一万年也无济于事。唯有自己去行动、去追求，才能和别人一样获得成功。此理甚明，不须多言。

第二，有时，为发展自己的事业，我们需要寻求别人的帮助。这时，一定要找该找，即有可能真心愿意帮助你的人，而不要找不该找的人，否则会有凶险。是否该找，当然全凭自己把握。只要知道人心难测，行动之前多加考虑，便会减少失误。公元前六世纪中期的春秋中期，齐国大夫崔杼杀死齐庄公后执掌了齐国大权。崔杼任自己的党羽庆封为左相，二人狼狈为奸，势焰冲天。不久，崔家发生内乱，崔杼欲立少子崔明为世子，其长子崔成大怒，欲杀崔杼的亲信东郭偃和棠无咎泄愤，去找庆封商议此事。庆封认为崔家内乱对自己有好处，便答应下来。崔成发难后，崔杼也去找庆封商量，庆封乘机派人将崔家的人全都杀死。崔杼回家，见家室荡尽，方知上当，愤而自杀。而庆封却执掌了齐国大权。公元203年，袁绍之子袁谭和袁尚为争地盘，兄弟自相火并，袁谭为袁尚所败，便不顾曹操是自己的死敌，派人向曹操求救。曹操方欲进取河北，闻之大喜，立即遣军北上，击败袁尚，随后进击袁谭而杀之，遂彻底消灭了袁氏势力，占领了河北。刘璋之请刘备更是失策。

第三，请求帮助，或增加自己力量的手段必须正当，否则得不到什么好结果。如智伯之以势欺压韩、赵、魏三氏，强夺别人的土地，最后只能招致三家联合攻击，直至灭亡。又如战国末年的齐湣王，倚仗国力强大，趁燕国发生子亡之乱，发兵攻入燕都，欲乘机吞并燕国，结果不但被燕人赶出，还招致三十年后燕国派乐毅率军向齐国的大报复，使齐几乎亡国。在普通的人事中，所谓正当，就是要使行为合于道德规范。损人利己，或踩着别人的脊梁往上爬，虽可得逞于一时，却最终要招致失败。因为不正当则必然到处树敌。当今社会中，为达目的不择手段，靠挖别人墙角，毁坏别人声誉，破坏别人事业等现象屡

见不鲜，此条足以为戒。

第四，当自己力量有限，不依靠别人的帮助不行时，便应当通过正当途径寻求有力人物的帮助，以便实现目标。周敬王十四年（前 509 年）九月，吴军攻入楚国都城郢（今湖北江陵），楚昭王出逃。楚大夫申包胥见国家危急，驰至秦国的秦襄公求救，秦襄公不许。申包胥于宫墙之外号泣七天七夜，点水粒米不入于口，终于感动了秦襄公为之发兵救楚，击退吴军。在现实生活中，只要方法得当，目的正当，寻求有力人物的帮助也并非难事，这可以大大促进我们的事业。

第五，助人要量力而行。仗义诚恳虽然可贵，但不要超过自己的力量所能达到的限度，否则不但助人不成，自己也会被连累。公元 621 年，唐秦王李世民率军攻盘踞洛阳的王世充，王世充穷蹙，向占据河北的窦建德求援。窦建德接报后，立即率其精兵南下，与王世充会合。但此时王世充军兵败粮尽，上下离心；窦建德军则刚在河北打了胜仗，将骄卒惰，有轻敌之心，已不堪再战。李世民当机立断，命唐军火速抢占虎牢关，据险以守。不久，两军会战，窦建德军大败，窦建德被俘，军遂不战。而王世充也随即投降，唐军顺利削平二雄。窦建德之失策，在自视甚高而又低估了敌人的力量。

第六，正当的助人或自养一般皆可成功，也值得冒险，采取非常措施。有时，为扩大自己的力量，有必要采取非常措施以达到目标。不依常规而行，往往会有出奇的效果。如抗战之前，中国工农红军到达陕北后只剩下几万人。抗战开始改编为八路军后，毛泽东看准日军虽侵占华北，但兵力不足，只占领了主要的线和点，广大的山区和农村形成力量真空的时机，下令八路军化整为零，深入敌后，开展广泛的游击战争以壮大力

量。这一着棋远出日寇和国民党之意外。到抗战结束，八路军已发展到一百二十多万人，民兵武装二百多万人，为日后的胜利奠定了基础。

因此，我们应记住“颐”卦的教导：

一、临渊羡鱼，不如归而结网。

二、求养（助）于正（愿助、真心）。

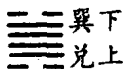
三、扩大力量须手段正当。

四、用正当手段求人。

五、助人要量力而行。

六、必要时值得冒险。

大过——在非常时期采取非常行动

巽下
兑上

大过，栋桡，利有攸往，亨

“大过”即过度，过分。在卦象上，该卦阳过于阴，四阳居中相聚而盛，因而名之以“大过”。但这只是指其形式而言。《序卦传》云：“不养则不可动，故受之以大过。”为了壮大力量，宁可供养过度。“大过”卦和前面的“颐”卦是“错卦”。阴阳爻完全相反。“栋”是屋梁上的脊木；《说文》：“桡，曲木”；《释文》：“桡，曲折也。”木曲为桡。该卦卦形中间坚实，两端软弱，本强而末弱，无所寄附，承重则必中央向下弯曲，象征内刚外柔，不能担负重任。但卦中“九二”、“九五”皆得中，内卦“巽”为顺。外卦“兑”为悦，顺而悦，可以前进而且亨通。彖曰：“大过，大者过也。栋桡，本来弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！”阳大阴小，故名“大过”。“刚过”指四个阳爻“而中”，“九二”“九五”皆得中，“初三”“九四”也可说得位得中。“巽而悦行”，指内卦“巽”而外卦为“兑”悦。如果以人事比拟，人本刚毅，足以奋发有为，而又用之以中，不过于刚；品性本是“巽”顺，而又能深入义理，以和行之，不与人情相冲突，所以会“利有攸往”。“大过之时”是指人在“大过”之时，可以行“大过”之事，适其时而当其事。如商汤流放夏桀，周武王伐纣，殷纣王，事情做得虽然过度，但于理却不过度；然而还要明白

时机不到不可做事过度；时机已到而没有足够的能力，也不可过度，否则凶险。象曰：“泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世不闷。”“灭”是没。“大过”上卦“兑”是泽，下卦“巽”是木，水当浮木，却将木淹没，所以“大过”而不同寻常。君子应效法这一精神，行人所不敢行，独立不惧，天下非之而不顾；举世不见知而不悔。而做到这一点，必须有过人的学问，过人的胆识，过人的操守。

所以，“大过”卦为我们阐述的是如何在非常时期采取非常行动的原则。

举凡事物的发展陷入某种困境，不采取某些特殊的手段和措施便难以使局面改观时，我们都可称之为非常时期。这种局面的出现并不一定是坏现象，它对人的智慧和才能是一种挑战。经得起这种挑战的必然是强者，反之则必不能成大事。对人如此，对单位、企业和组织也是如此。而且，事物发展的规律是，困境之中往往埋伏着新的转机，新的成功机会。对这种困境善加运用，往往会开拓出一个新的天地。人的一生中有不少这样的转机，一个个地连接起来，就成为一条人生的曲线。从这个意义上讲，“大过”卦所阐述的原则是非常有用的。

初六：藉用白茅，无咎

《说文》：“藉，祭藉也。”古人陈列祭品用藉，藉用白茅，表示恭敬谨慎。“初六”爻阴柔，已较谨慎，又居于“巽”顺之下，是慎而又慎者，就象祭祀时用白茅铺地而置祭品于上一般郑重谨慎，所以“无咎”。象曰：“藉用白茅，柔在下也。”此爻喻非常之时行动更应非常慎重。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利

《周易》王弼注云：“稊者，杨之秀也”。《集解》引虞翻曰：“稊，稚也，杨叶未舒称稊”，即杨树初生的新芽。“女妻”即少妻。“九二”阳刚得中，当“大过”之时，在上卦无应，而与下面的“初六”接近，异性相吸，就象已经枯了的杨树又生新芽，老男人讨了个年轻妻子，可成生育之功，所以占断“无不利”。象曰：“老夫女妻，过以相与也。”这是过度有缘分结合。此爻喻在非常时期而拘泥于常规，应集中力量采取非常行动。

九三：栋桡，凶

“九三”爻居于下卦之阴位而虚弱，下虚弱则上不正，刚居柔位，必然过度，有“栋桡”之象。上虽有“上六”与之相应，却无力阻止。象曰：“栋桡之凶，不可以有辅也。”抛开辅助，独自行动，故有凶险。此爻喻非常时期不可过度自信，独断专行。

九四：栋隆，吉，有它吝

“隆”即隆然高起。“九四”居于外卦，阴虚在上，上虚下实，有所承载，且自身刚爻柔位，刚柔兼备，如栋之隆起，堪以负载，故曰“栋隆，吉”。但“九四”下与“初六”相应，如果“六四”爻前来相助，便会过于阴柔而会蒙受羞辱。象曰：“栋隆之吉，不桡乎下也”。不向下弯曲，所以吉祥。此爻喻为摆脱困境要尽量发挥自身的力量，且手段不能过于软弱。

九五：枯杨生华，老妇得士夫，无咎无誉

“生华”，杨柳开花则散漫，而最终无益。“士夫”是年轻丈

夫。“九五”既居于尊位，又在四个阳爻的极点，盛大过度，而下卦又无应者，不得已而与上方的阴柔接近，但“上六”为该卦终点，已经衰老，过度阳刚的“九五”与已老之“上六”结合，恰如枯杨开花，老妇嫁与壮男，于理虽无罪咎，但也非匹配，谈不上光荣，故曰“无咎无誉”。象曰：“枯杨生华，何可久也？老妇士夫，亦可丑也。”此爻喻非常时期的非常行动，手段仍应正当得体。

上六：过涉灭顶，凶，无咎

“上六”已处于“大过”卦的极点，阴爻阴位，本无力前进，却勇于必济，而才弱不足以济之，故有灭顶之象，过则必灭顶杀身。但这是不避艰险，慷慨赴死，杀身成仁之事，于道义无可咎责。象曰：“过涉之凶，不可咎也。”虽不量其深浅以取祸，但有死难之节而无苟且偷生之咎，论其心而不论其功，论其是非而不论其利害，故得无咎。此爻喻若于义当为，即使无望，也应奋战到底。

综而言之，在非常时期为摆脱困境，我们应该：

第一，处于非常之时，决策应更加谨慎而不可盲动，务必考虑周详。采取非常行动需要相当的胆量和气魄，胆愈大而心愈细，智欲圆而行欲方，事先将各种可能的后果都考虑到，并不妨碍你做出大胆的决策。而高超的战略家正是在这一点上胜过常人。公元前 205 年，韩信在率军数万攻下河东（今山西南部）后，欲出井陉关（今河北井陉北）攻赵。赵相陈余和赵王歇闻讯后，即率二十万大军聚兵于井陉口以待汉军。韩信在井陉口外扎下营寨，当夜选二千骑兵由小道绕至赵军背后，命他们在赵军空壁追击时冲入赵军营垒换赵军旗帜为汉军旗帜，

第二天，韩信先派一万名士兵出战，并故意违反常规，在井陘口外的绵蔓水边排成方阵，准备背水而战，赵军见而大笑。之后，韩信建大将旗鼓，鼓行而前，诱赵军出战，并佯装战败，沿途丢弃锣鼓旗帜。赵军一见，果然空壁来追。汉军退至河边，见无路可走，皆回身死战。韩信派出的骑兵乘机冲进赵营，换上汉军旗帜。赵军久战不下，想回营垒，却见营垒已失，登时大乱。汉军大胜，陈余被追杀。韩信的高明就在于在敌众我寡的情况下，巧妙地运用“陷于死地而后生”这条军事原则，并准确地预料到了敌人的行动。看似冒险，实则计划周详，稳中有奇。

第二，打破常规，集中力量采取非常行动。这是摆脱困境的有效方法。公元前 207 年，秦将章邯在击败项梁之后，以为楚地不足忧，便挥兵渡河攻，围赵王于钜鹿（今河北平乡西南），赵一面苦守，一面向楚求救。楚怀王尽起楚军，派宋义为上将，项羽为次将而救赵。宋义在途中却逗留不进，且每日置酒高会，欲待秦赵两败俱伤而乘其弊。项羽分析形势后认为，楚军新败之后，士气受挫，军粮不济，宜速战速决。而秦军兵精粮足，又是攻新造之赵国，其势必举；灭赵则席卷而下，难于争锋，根本无弊可乘，因此劝宋义火速进兵，宋义却不听。项羽见形势危急，愤而杀死了宋义，自任上将军，随后率军渡过漳水，破釜沉舟，只带三日之粮，以示士卒必死，无一还心。两军接战，楚军无不以一当十，欲血奋战，终于大败秦军，消灭了秦军主力，为灭秦奠定了基础。项羽的胜利就在于他过人的胆略和楚军一往无前的精神。

第三，采取非常行动勿过度自信，独断专行，应充分考虑各方的意见，如无把握则宁求稳妥，勿轻率行动。东汉末，宦官

专权，政治黑暗已达极点。外戚、大将军何进谋欲诛宦官，找袁绍等人商议。袁绍等人为何进画策，让他多招四方猛将及诸豪杰，使他们引兵向京城以威胁何太后下令诛宦官，何进认为正确。主簿陈琳劝何进说：“俗话说‘掩目捕雀’，微物尚不可欺以得志，况国之大事。今将军总皇威，握兵要，但当行权立断，而反征外助，功必不成，只为乱阶。”何进不从，又找曹操（时任典军校尉）商议，曹操分析形势后，知何进必败，不愿介入，并劝何进速决，何进等仍不听。结果，宦官先下手杀死何进，袁绍又领兵攻杀宦官。随后，董卓入京，天下大乱。

第四，摆脱困境首先要立足于自身的力量，勿妄求于人，手段更不能软弱。事事求人、永无自立之期；求人不当，反遭灭顶之灾；手段软弱，则根本不足以摆脱困境。妄求于人者，如汉末之刘璋，据有西川，兵粮充足，而惧割据汉中弹丸之地的张鲁，又不听劝阻而请刘备入川，企图以刘备御张鲁。殊不知刘备早就有吞并西川之心，刘璋此举正中刘备下怀。刘璋不亡才有悖于天理。何进之败，却是由于过于自信却手段软弱，太过愚腐，低估了别人的力量。刘备由一个卖履织席的贩夫走卒而至割据一方，称王称帝，却全靠了自己的智慧和百折不挠的进取精神，他的秘密全在于“人和”。因出身低贱，全无号召力，刘备便尽全力去团结、拉拢人才，除关、张二人外，其余谋臣武将无不由此而得。而入川之前，刘备先依陶谦，为吕布和曹操所败；再依刘表，又被刘表之子所卖，几无立锥之地。

第五，非常时期的非常行动、手段应当得体，它包括合于道义与正确得当两个方面。抗战时期，毛泽东为摆脱八路军人数过少，不足以与强大敌人对抗的困境，下令八路军深入敌后开展游击战争便是如此。在道义上，八路军的战斗和扩大武装

是为抗击日寇，国民党无可非议；而在策略上则看准了广大农村和山区的空隙地带，钻空补漏，遍地开花，使八路军的力量得到了迅速壮大，并建立起大片的根据地。到抗战胜利时，共产党的势力已是根固难摇，令蒋介石无可奈何了。

第六，在陷入绝境，出险无望的情况下，于义当为，便要奋战到底，舍身取义。若苟且偷生，未战先降，只落得世人唾骂。蒙古铁骑之攻南宋，文天祥明知救国无望，也浴血奋战。被俘之后，还写下了震烁古今的《正气歌》，为万世所敬仰。史可法当清兵攻临城下之时，坚守城池，与扬州城共存亡。他们的精神是万世之师表。当然，这是残酷的民族斗争。若以日常决策而言，则即使有百分之一的希望，也要做百分之百的努力。若丧失信心，未战先败，便不足以成大事。

所以，在非常时期为摆脱困境，我们应：

一、谨慎周详，胆大心细。

二、敢于打破常规，采取非常行动。

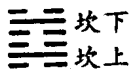
三、兼听则明，勿过度自信，独断专行。

四、先立足自身，勿妄求于人。

五、合于道义，措施得当。

六、有百分之一的希望，做百分之百的努力。

坎——突破艰险

习坎，有孚，维心亨，行有尚

“习”是重习；“坎”是坎陷，一阳而陷于二阴之中，此为坎陷。上下卦皆为“坎”卦，象征重重的艰难。《序卦传》云：“物不可以终过，故受之以坎；坎者陷也。”“维”是系，“尚”是有功可嘉。“坎”卦上下阴爻，中间阳爻，阴虚阳实，中心实在。人身在坎陷之中，只有以诚信维系于心，而不图侥幸苟免，则心有定主而祸福利害不能动摇。如此则能洞察时势，相机而动，可以出险而有功。“维心亨”此“九二”、“九五”二爻皆得中而实，陷于坎中却镇定自若，自然吉祥。彖曰：“习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉！”上险下险，故曰：习坎”。心志如水流而永不盈满。“九二”“九五”阳刚得正得中，光明正大，所以能亨通。能“心亨”，镇定自若，则能洞见事机之变，自可以拯溺而出险，往而有功。不论前方有多少艰难险阻，也都可以克服。“象曰：水洊至，习坎；君子以常德行，习教事”。“洊”，再至；“坎”为水，两水重叠而来，恒久不已，则天下立有恒者莫如水。君子正应效法这种永恒的精神，提高自己的品德修养，熟悉教化他人的方法。

所以，“坎”卦为我们阐释的是人生和事业陷入困境之时的应变原则。

如何摆脱困境，是《周易》中否、屯、剥、坎、蹇、困、明夷等许多卦爻所反复阐明的课题。人类文明是在同自然和社会的艰苦斗争中成长起来的，所以对于艰难的认识最为深刻，经验也最为丰富。解决困难，摆脱艰难，可以说是《周易》产生的主要推动力。我们今天的人生和事业决策所面临的重大问题也是如何解决困难，为事业的发展减少障碍。从《周易》可以看出，我们的先人为此付出了无数的心血。他们的经验对我们自然有十分重要的指导意义。《周易》中的屯、否、剥、明夷、坎、蹇、困等卦所论述的重点又各有不同，读者可以互相参考。

初六：习坎，入于坎窞，凶

“窞”是坎中之小坎，也即陷井中的陷井。“初六”爻阴柔，又居于重险之下，其陷更深，故有“习坎，入于坎窞”之象。占者如是，则终于沦没而无出险之期，其凶可知。象曰：“习坎入坎，失道凶也。”只有刚中而心诚才可以出险。“初六”则阴爻阳位不正，又居重险之下，已失去出险之道，所以凶险。此爻喻应尽量避免陷于坎陷，否则难以自拔。

九二：坎有险，求小得

“九二”爻为上下阴爻包围，也处于坎险之中，欲出险而不能，故为“坎有险”之象。但“九二”爻刚中得正，知陷险难出，只求小得，而暂不图谋出险之大事，“求小得”的目标尚且可以达到。象曰：“求小得，未出中也。”“求小得”是因自身尚在陷险之中。此爻喻不可操之过急，应逐步设法脱险，达到目标。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用

“之”是往；“来之”是来往，内卦外卦皆为“坎”，故曰“来之坎坎”。“六三”阴柔，又不中不正，而履于重险之间，来也坎，往也坎，前遇险而后又枕于险，前后皆险，将入于坎窞之中而不能自拔。当此之时，不可妄动。象曰：“来之坎坎，终无功也。”处于坎险中者以出险为功。“终无功”即终难以脱险。此爻喻若身在重险之中，不可妄动，应先自保以待其变，否则凶险。

六四：樽酒、簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎

“樽”是酒器；“簋”是用来装谷物的竹盘；“缶”是没有纹饰的瓦器；“约”，简约之意；“牖”是墙上的窗户。“六四”爻柔顺得正，当艰难之时，止近于“九五”刚中之君，刚柔相济，其势易合。而当此艰难之时，一切都不能用君臣之正道。“樽酒、簋贰、用缶”，象征君臣之间没有那些繁文缛节；“纳约自牖”而不从正门，象征相见无侯介等仪式。惟其如此，方能共谋出险之事。象曰：“樽酒簋贰，刚柔际也。”“际”即相接际。当世事艰难，急于应付之时，双方能够坦诚来往，虽礼薄亦可以自通。此爻喻当艰难之时，惟以摆脱困境为上，不必拘泥于常规。

九五：坎不盈，祗既平，无咎

“祗”同坻，水中的小渚；“坎不盈”即坎水犹不盈满而尚有坎；“平”指水盈而平。坻既平则水将盈而出险；“坎不盈”是目前水仍未盈；“坻既平”则指水将要盈满，有希望盈而出险。“九五”爻犹在“坎”险之中，以其地位而言，有“坎不盈”之象。但“九五”阳刚中正，其上只有一个阴爻。不用多久就会出险，所

以说“祗既平”，占者无咎。象曰：“坎不盈，中未大也。”“九五”虽有刚中之德，但仍值艰难之时，尚不能大显其德而出险。此爻喻即使有脱险的希望，也应把握最有利的时机。

上六：系用徽纆，寘于棘丛，三岁不得，凶

“系”是缚，“徽”和“纆”都是绳索名。《说文》：“徽，三纠缠也。”即三股绳；“纆”的正字作纆，二股绳。“徽”“纆”是用来缚系罪人。“寘”同置，放置。“棘丛”是古代听狱的地方。古人在监狱之外种棘以防罪人逃跑。“三岁不得”言时间很久而不得脱罪。“上六”爻以阴柔而居于“坎”险之极，愈陷愈深，象被用绳索捆绑而置于棘丛之中，终无出险之期。象曰：“上六失道，凶三岁也。”“道”即济险、出险的策略和方法，也即前面所讲的“有孚”、“维心”、“刚中”。“上六”却阴爻而失此道，所以凶险。此爻喻在陷难之时若轻举妄动，便会愈陷愈深。

所以，当我们的人生和事业陷入严重困境，为摆脱它，我们应把握：

第一，及时采取措施以避免陷得更深。既然已经陷入坎陷，惊慌失措也没用，而应首先设法止住下陷的趋势，将其控制在一定的程度，而将已有的损失减少到最低限度，然后再去考虑别的问题。无疑，这个原则无论对我们个人的人生决策，还是对企业，甚至对民族和国家决策都是有指导意义的。发现错误而及时改正，所陷不深，改正也较容易；否则愈陷愈深，改正就难了，就象人犯了小错而及时回头，尚可无大害。若犯了小罪而不知回头，只能愈陷愈深，直至灭顶。《三十六计》第六套《败战计》中的“美人计”、“空城计”、“苦肉计”、“连环计”、“走为上”等无一不是在敌强我弱、难以继续对抗的情况下采

取的保存实力、减少损失，以图后举的方针。“留得青山在，不怕没柴烧”，话虽通俗，却饱含真理。1935年10月红军开始的“长征”，实际也是在迫不得已的形势下为保存红军力量而采取的“走为上”措施。若死打硬抗，只能招致灭亡。

第二，身陷困境，应逐步设法脱险，而不可张惶失措。或急于脱险而操之过急，那样非但不达目的，反而会招致更达的灾难。先从局部做起，改善局部条件，然后一步步达到改善全局的目标，方为上策。汉武帝时，名将李广率三千人出击匈奴，被匈奴三万骑兵包围。战士们见状都惊惶不已。李广却不紧张，他先派儿子李敢带了几个士兵杀出包围，又杀了回来，表明匈奴兵并不可怕，战士们见后才镇定下来。然后李广命士兵将大车组成圆阵，士兵皆持弓弩外向射敌，击退了匈奴兵的多次冲锋。李广又亲自用强弩杀了几个匈奴兵将领，挫了敌人的士气，命战士坚守待援。三天之后，终于等来了援兵，安然脱险。宋文帝元嘉八年（431年），刘彦之率军北伐失败，北魏军乘机反攻，宋名将檀道济率军救援，与魏军三十余战，所战多捷。魏军以轻骑邀其前后，焚烧草谷，使宋军乏粮而不能前进。之后，檀道济率军从历城（今山东济南）撤退，士兵有降魏者具告宋军虚实，魏军立即追击，宋军战士无不恐惧将溃。檀道济于夜里唱筹量沙，用所剩下的米覆于其上。天亮后魏军看见，以为宋军资粮有余，便杀了降者。当时宋军人少，而魏军众多，四面包围。檀道济命士兵皆被甲，自己穿白衣乘车，引兵徐出。魏军以为有伏兵而不敢逼，宋军得以全军而返。

第三，身陷困境，即当以摆脱困境为第一，而不必拘泥于常规。若身处困境而仍死要面子，摆架子，还非要依顺境时办事，便只能招祸。具体到人事，古人认为在乱世之时，非但君择

臣，臣亦择君。所以臣进麦饭而君主不以为简。风雪之夜，君主行幸臣子之家而呼其妻为嫂也不认为是褻渎，非常之时一切从简而不以常理度之之故。刘备之得江山，关羽、张飞等人居功甚伟，三人感情也极其深厚，名为君臣，恩犹父子。汉光武帝刘秀初至河北，为王郎所逼，无处立足，四处奔逃，不敢入城邑，只能在道旁民舍中吃饭，而所食亦仅豆粥麦饭而已。东奔西逃，晨夜兼行，蒙犯霜雪，面皆破裂。而公孙述据西川，天下之胜败尚未可知，便摆仪仗，修边幅。马援讥之为井底之蛙，正得其宜。

第四，身入重险，应先求自保以待其变。只要留得力量在，日后自然有东山再起之机。刘邦在鸿门宴上之对项羽，以及以后受封于汉中。都是采取的这个策略。田荣却不愿意忍，起而反抗，最后被项羽攻杀。刘备为吕布所败，君臣失散，无处安身而暂投于曹操时也是如此。曹操明知刘备为枭雄，杀之恐失天下人心，故对之严加防范。刘备则装作胸无大志，每日种菜浇园以掩人耳目，最后寻机逃脱，重整旗鼓。以个人决策而言，刘邦、刘备所为绝对是上上之举。

第五，有脱险的希望时，千万勿急不可奈，而要把握最有利的时机。刘备从曹操那里逃脱，便是选择了曹操错派他东杀袁术之时。公元383年淝水之战后，前秦已呈土崩瓦解之势。慕容垂久欲脱符坚而恢复燕国。当时，前秦诸军皆溃，唯慕容垂所统三万人独全。符坚率一千多人到慕容垂营中来。慕容垂之子慕容宝对他即乘此时杀符坚，大业可成，慕容垂却认为“天苟弃之，不患不亡。不若保护其危以报德，徐俟其衅而图之，既不负素心，且可以义取天下”。其亲党多劝慕容垂杀符坚，慕容垂不从。符坚到洛阳后，派慕容垂北镇河朔。至年底，

慕容垂脱离了符坚控制，起事有十成把握之后，方举兵反秦，迅速占领了河北大片地区，恢复了燕朝。

第六，身陷困境，愈应镇定，不可妄动，否则会愈陷愈深，那样只会走向愿望的反面。前举刘邦、李广诸例皆可证之。三国时期，蜀国丞相诸葛亮在与曹魏政权的对峙中所犯的最大决策失误便是不断发动伐魏战争。当时蜀国偏居一隅，人口不足百万，无论经济或军事实力，都与曹魏相差甚远，处于明显的劣势。此时，蜀国本应外凭天险拒守，对内积极发展生产，繁殖人口，增加实力。但诸葛亮只看到当年跟随刘备打天下的善战之兵日渐减少，又急于实现恢复中原的大志，遂置不利的现实于不顾，频频兴兵，消耗了大量人力物力却无任何结果。继任的姜维也多次兴兵，致使蜀国国势江河日下，而邓艾遂得以一军之众直取成都，攻灭蜀国。而与蜀同样处于劣势的东吴政权正采取了固守政策，遂使政权在蜀亡之后还支持了十余年。一正一反，足资为戒。

所以，身陷坎陷之中，应：

一、力避深陷，将损失减少到最低限度。

二、逐步设法脱险，勿操之过急。

三、先求自保以待其变。

四、摆脱常规，脱险第一。

五、把握最有利的时机。

六、不要妄动。

离——在艰难中寻找依托

离上
离下

离，利贞亨。畜牝牛，吉

“离”可释为“丽”和“明”。“丽”即附着，卦形上是一阴爻附着于上下之两阳爻；“离”中虚为明；“离”为火，火无常形，附于物而明。“离”卦也是“错卦”。《序卦传》云：“陷必有所丽，故受之以离；离者丽也。”在艰险之中必须有所依靠、攀附才能脱险，因此“坎”卦之后讲“离”卦。卦中“六二”“六五”居上下“离”之中，必利于正而后亨。牛本是性情顺从之动物，“牝牛”即母牛，更为顺从。“畜牝牛”即强调的是顺从。合而言之，附着必须坚守正道而顺从，才会有利。彖曰：“离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。”日月附着在天上才灿烂，各种谷物草木附着在地上才能生长茂盛。万物都有所附着、依托。“离”卦上下皆“离”，是繁重的光明。“六二”得正，又上下光明，正象征光明而又附着正当。又柔顺中正，固而亨通，如同“畜牝牛”一般吉祥。象曰：“明两作离，大人以继明照于四方。”两“离”相重，光明无限。伟大的人物正应效法这一精神，以光明磊落的态度，明达事理，照耀四方。

所以，“离”卦为我们阐述的是“丽”，即附着和依托的道理和原则。而附着、依托，是人生和事业的重要方面。

附着、依托包括了许多方面，有人事的依托、事业的依托等。按照中国古人的理解，举凡天地间的一切，都必须有所依

托才能够维持其生存，正如树木依托于大地和阳光，人依托于家庭和事业等。依托的目的是当自身力量有限，不足以达到某种目的或某个目标时而寻找某种保护和支援。所依托的对象，自然一般是在地位、能力、力量等方面比自己强大者。“依托”本身并不含贬意，只是人们在现实生活中常看到一些人为达到某种私人目的而拼命巴结、讨好上司，因而会对“依托”产生一种恶感。但这并不是“依托”的罪过。应当说，不论在任何时候，正当的依附行为都是必要的，它是实现目标的一种良好策略，如荀子所谓“登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰。……君子生非异也，善假于物也。”而且，依附在本质上是相互的，依附着固然通过这种方式获得了一种外援；被依附者也借此机会壮大了自己的力量，可谓相辅相成，相得益彰。天才人物若失去了依附他的群众便不成其为天才；群众若没有杰出的带头人，便是一群没有头羊的绵羊。有才能而不甘寂寞的人若没有上级的识拔，可能会蹉跎终生；一遇伯乐，便会大展宏图。个人如此，企业和事业也同样如此。因此，依附的原则是巧妙的、必要的，关键看你在生活中如何运用。

初九：履错然，敬之无咎

“履”即行、进；“错”是杂，交错；东西为交，邪行（斜行）为错。“初九”爻阳刚，急于上进，而在“离”卦明之初，刚与明交错于胸，未免东驰西走，步履错乱。惟敬以直内，安静而不躁妄，主一而不过于明察，则可无咎。“错”又可释为黄金色。《说文》：“错，金涂也。从金，昔声。”以金涂于物，色彩斑斓而令人目炫不知所从，故曰“履错然，敬之无咎”。象曰：“履错之敬，以

辟咎也。”所以敬慎，是为了避免错咎。此爻喻依附应首先认清正确的对象。

六二：黄离，元吉

“黄”是土色，五行中属中央土；又“坤”为黄。“六二”爻为“离”卦中爻为黄。“离”即附丽。“黄丽”言附丽于中。“六二”爻阴柔得中，丽乎中而得其正，故有“黄丽”之象。依附于中正，自然大吉。象曰：“黄离元吉，得中道也。”既无太过，又无不及，故曰“元吉”。此爻喻依附应合乎中正原则。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶

“昃”是日过正午向西倾斜；“离”是明。“鼓”是敲击；“缶”是瓦器。《说文》：“耋，八十曰耋”，指老人。“嗟”是嗟叹。缶是古人日常用物，“鼓缶而歌”，即乐其所常，即席前所见之物而鼓之，安其所常。八十老人喜则歌，忧则嗟叹。“九三”在二“离”之中间，处前明将尽而后明当继之时，故曰“日昃之离”。但盛衰倚伏，乃天运之常。人生至此，乐天知命，鼓缶而歌，以安其日月之常分，这便是达者之事。若不能安于其常，徒然戚戚忧伤嗟叹，非但无益，反速其祸。故曰“不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。”象曰：“日昃之离，何可久也？”此爻喻依附也应懂得乐天知命，顺其自然。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如

“如”是语气助词。“九四”爻不中不正，当上下两“离”火相接之际，阳刚而烈。“九三”之火上而不能回；“六五”居尊，“九四”又不敢犯，上下两无所容，必然自我焚毁，“焚如，死如，弃

如”。象曰：“突如其来如，无所容也。”此爻喻依附不可靠，胁迫投机，否则上下两无所容，必然凶险。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉

“出涕沱若”即泪流不止；“戚嗟若”则是忧伤叹嗟不止，象征其忧伤形于色而发于声。“六五”爻以柔而居尊位，虽然有中正之德，但附丽于刚强之间，若不依恃自己的中正之德，必然危险，故忧惧恐慌而“出涕沱若，戚嗟若”。但正因为如此，反而吉祥。象曰：“六五之吉，离王公也。”“公”指“上九”，“王”指“六五”自己。王与公相附，正阴阳相资，所以吉祥。此爻喻依附于强者，尤应小心谨慎，柔而中正。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎

“丑”是类；“折首”，折取其魁首；“获匪其丑”，是执获不及其小丑群类，即胁从者不活其罪。“王”指“六五”；“有嘉”是表示赞赏。“上九”阳刚，又居于“离”卦光明的极点，至明之极，首从必照，正可以正国家，安百姓。“王”派其出征，而“九五”阳爻柔位，不将力用尽，只折其魁首，不及其从者同赏，所以无咎。象曰：“王用出征，以正邦也。”此爻喻为求得依附和同应清除邪恶，除其魁首而不及其从。

综上文，在运用依附原则时，我们应：

第一，首先认清正确的对象。因为依附对象的好坏高低决定着你的依附结果的好坏高低。不要因急于找出路而盲目依附。《荀子·劝学篇》有一个极好的比喻：“南方有鸟焉，名曰蒙鸠，以羽为巢而编之以发，系之苇苕，风至苕折，卵破子死。巢非不完也，所系者然也。西方有木焉，名曰射干，茎长四寸，生于高

山之上，而临百仞之渊。木茎非能长也，所立者然也。蓬生麻中，不扶而直；兰槐之根是为芷，其渐之滫（涮锅水），君子不近，庶人不服。其质非不美也，所渐者然也。”认清依附对象包括两个方面，一是认清对象所从事的是伟大而正当的事业，这样的人才值得依附；二是认清对象能使自己的才能得到充分发挥，自己的人生价值得到充分体现。这两者相辅相成，缺一不可。荀子所谓“君子居必择乡，游必就士，所以防邪僻而近中正也。”而俗语所云“良鸟择木而栖”；“凤凰专拣梧桐枝”，就要选择能体现自己价值的、有发展前途的依附对象。诸葛亮之依附刘备；周瑜、鲁肃之依附孙权；荀攸、郭嘉之依附曹操，都可说是选准了对象；而陈宫之依吕布，沮授之依附袁绍，便不但大业未成，反而丧了自己的身家性命。

第二，不论依附于何人，都应合乎中正原则，即存心不邪不侧，处事不偏不倚，如此则无所处而不当。若存心邪侧，反复无常，则是小人而非君子，不会有好结果。如三国时蜀将孟达，本依于刘备麾下。因与其副将刘封不合，以其所守之地上庸（今湖北）降于曹魏。孟达有容止才观，魏文帝曹丕十分器爱他，封之为平阳亭侯，新城大守，委以防守西南之重任。魏行军长史刘晔曾劝曹丕，认为孟达“有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义，若有变态，为国家生患。”曹丕不听，及曹丕死，孟达果然又想叛魏归蜀。魏派司马懿率军突袭，将其擒杀。古人如此，今人也一样。

第三，依附原则也讲求乐天知命，顺其自然，特别是当依附是一种迫不得已的手段时，能找到依托的力量固然可喜，实在无可依托，也只好顺应自然，努力发挥自己的力量去创造条件，摆脱困难，而不能因未有依托之处而失去信心，丧失斗志，

那是将自己的前途交到别人手中而自己不去掌握，那样自然凶险。此不言自明之理。这也是中国古代许多隐士之风。

第四，依附于别人不能靠胁迫，也不能怀投机心理，手段必须正当，内心必须真诚。最好的时机是别人急需扩大力量，招揽天下英才之时。此时本着诚信的原则去依附，必然受到欢迎，即使双方有前嫌也会化解。如三国时张绣之依附曹操。张绣曾降曹操而复叛，杀了曹操的一个儿子和大将典韦。曹操、袁绍相拒于官渡，袁强曹弱。袁绍派人招张绣，并与其谋士贾诩书信以结好。张绣想答应，贾诩却拦住了他，并分析说：“夫曹公奉天子以令天下，其宜从一也；袁绍强盛，我以少众从之，必不以我为重；曹公众弱，其得我必喜，其宜从二也；夫有霸王之志者，固将释私怨以明德于四海，其宜从三也。愿将军无疑。”张绣从之，果然受到曹操欢迎。曹操执张绣之手与之欢宴，为儿子曹均娶张绣之女，并封张绣为扬武将军。反之，若觉得自己肯依附于别人是对人家的恩惠，因而趾高气扬，得意忘形，便只能招来祸害。官渡决战前夕，袁绍谋士许攸来投曹操，劝曹操奔袭鸟巢，使曹军胜利。之后，许攸自觉功劳大，常称曹操非自己来投不能至此，甚至直呼曹操表字，为曹操所难容，后终于被处死。

第五，依附也要讲策略。尤其当你依附于强者，更应小心谨慎，随时警惕，以防不测。因为你所依附的人不一定在各方面都超过你，特别当你自己也是一代人杰，只因某些特殊原因，如势力小，不得时，无统帅才能等而去依附别人时，极易遭到被依附者的猜忌。当你的才华暴露太多而超过他时，你便极易遭到暗算。任何人都不希望别人超过自己，特别是居于统帅地位的人。历史上这样的例子实在太多。如汉高祖刘邦手下

三个最得力的人物张良、韩信和萧何，刘邦一方面让他们充分发挥各自的才能，另一方面却又对他们严加防范。不同的是，长于权谋的张良知道刘邦可与共苦而不可与之同享荣乐，因而功成身退，得以善终。萧何对刘邦忠心耿耿，却几遭不测。而有杰出军事才能的韩信，刘邦最为忌憚，终于将韩信杀害。天才统帅尚且如此，庸才更不待言。

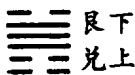
第六，依附本身不仅是为寻找依托，更重要的是为了团结，为迅速充实自己，充分发挥自己有限的才智。统帅人物与群众之间的相互依附、联系可以形成强大的力量。因此，依附还有一个重要的原则；凡不利于集体团结的投机依附分子，必须予以清除。若是极少数异己分子，可以本着团结的原则力求将其同化，对死硬分子则决不能宽容。若是邪恶势力拉帮结派，则应坚决将其摧垮，并严惩其首恶。但这条原则不能转化成在集体内部树立亲信、排斥异己的理由，否则它将走向事情的反面。

所以，在运用依附原则时，我们要注意：

- 一、认清正确的依附对象。
- 二、存心中正，不偏不倚。
- 三、顺其自然，不要强求。
- 四、手段正当，用心真诚。
- 五、讲求策略，才高震主则危。
- 六、清除邪恶。

周 易 下 经

咸——同声相应，同气相求

艮下

兑上

咸，亨，利贞，取女吉

“咸”，感也，即感应。不直接说“感”，是因“咸”还有皆、都的意思。《周易》的上经，是从创造宇宙万物的“乾”“坤”即天地开始；而《周易》下经则是从人伦发端的男女关系开始。因为中国古代将男女关系摆在与天地同等重要的地位。《序卦传》云：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所错。”可见男女相感之重要。“咸”卦下卦“艮”为少男，上卦“兑”为少女；男女相感之深，莫如年少者。“艮”又为止；“兑”又为悦，止则感之专，悦则应之至，皆为“感”即“咸”意。男女相感合于自然天道，因而亨通。但“利贞”，动机纯正才会吉祥。彖曰：“咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而悦，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！”上柔下刚，可以相感。天与地相互感应，因而化生出万物；圣人以至诚感应万民，因而使天下和平；观察这一感应的法则，便可以发现天地万物的真情。象曰：“山上有泽，咸；君子以虚受人。”上卦“艮”是山，下卦“兑”是泽。泽性润下，山上有泽即可相互润泽通感。山以虚而受泽，君子之心以虚则

能受人。

因此，“咸”卦所讲是宇宙万物（包括人类特别是男女）之间因相互感应联系而发展生存的道理。将其缩而小之，比拟于人事，“咸”卦所讲的便是人与人交往当中的感应原则。

从古至今，人与人之间的交往都是一个难题。人们常感叹人心难测，交友不易，这虽然有一定的道理，但造成这种局面的原因却与我们大部分的人固守一己之私利，心胸不够宽广，交往方法不对有关。虽然我们还不能指望人人都达到很高的人格境界，但从自身做起，努力提高自己的人格修养和处世艺术却是可以办到的。《周易》中的“咸”、“同人”、“家人”、“萃”等卦所阐述的基本上是人际交往之道，因而它们有很大的现实意义。“咸”卦所阐释的法则便极有道理。男女自然无心的相互感应，彼此爱慕，以谦虚的态度去追求，以坚定的诚意相感动，使对方喜悦接纳，以相互沟通，建立感情，结为夫妇，其过程是自然而然的，也是必然的。这一过程适用于一切的人际关系。宇宙万物的相互交流，便是通过相互感应而发其端。

初六：咸其拇

“拇”是大脚趾。“咸”卦之言感应，是从人体的最下方谈起，而直至头部，象征由浅入深。大脚趾在人体的最下方，为感应之初。“初六”阴柔，又居于下位，上虽有“九四”爻相应，但它只有感入之心而无感入之力。因在感应之初，还看不出有什么结果，所以占无吉凶。象曰：“咸其拇，志在外也。”虽无结果，然其感入之心志已经在外了。此爻喻感应要顺其自然。

六二：咸其腓，凶，居吉

“腓”是腿肚子。感应已渐进向上，感应程度加深。“六二”上与“九五”爻相应，“九五”居于尊位，不可妄动，而“六二”却妄动以感之，自然会“凶”。“居”即停止，但非寂然不动，而是不妄动，安于其位以待上之求，可进可退，自然吉祥。象曰：“虽凶，居吉，顺不害也。”能柔顺中正，安于其位则无害。此爻喻感应不可妄动、妄求。

九三：咸其股，执其随，往吝

“股”为髀，大腿以上，腰以下的部位。人身体的这个部位不能自由，须随身而动。“执”是固执；“执其随”，固执地跟随。“九三”上与“上六”相应，下方又有二阴爻，有弃阳而随阴之象。阴爻象征小人。“九三”阳刚，却以君子而悦小人，自然可羞。但“九三”阳刚得位，有主见，可得其正道。象曰：“咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。”此爻喻应心有主见，不要随意盲从。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思

“贞”是正而固。“憧憧”是往来之貌，指各爻之间往来相感。“朋”指中间牵连在一起的三个阳爻。“朋从尔思”指“九四”与“九三”“九五”共从于其所应之爻。“九四”居股之上，脢之下，象征心脏，为“咸”卦之主，阳爻阴位失正，又下与“初六”相应，不免有悔。若其心正而固，则吉而“悔亡”；若其心憧憧往来，只想着自己之所思，则溺于阴柔而不能正大光明，自然不能达到感应的目的。象曰：“贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，”

未光大也。”坚守纯正，自然可以消除后悔。若溺于私欲，心神不定，自然不能感应，那是因为你心地不够光明正大。此爻喻应消除私心，正大光明。

九五：咸其脢，无悔。

“脢”是背上的肉，也是自己不动、随身而动者。“九五”以阳而居上卦“兑”悦之中，上比于“上六”，“上六”为“兑”悦之极，阴阳相悦，“九五”之心只在于此，所以不能感物。不能感物，就象人背上的肉对别的事物没有反应。悔生于动，既不动，自然无悔。象曰：“咸其脢，志未也。”虽然无悔，但其志向太小，不值得提倡。此爻喻孤僻便无法感应。

上六：咸其辅，颊，舌。

“辅”即口辅，近牙之皮肤与乐相依，即鄂；“颊”即脸颊。辅在内，颊在外，舌动则辅应而颊从之，三者相辅相成，都是用来说话的。“上六”以阴柔而居上卦“兑”悦之终，又处于“咸”卦之极点，以言感人却言而无实，此乃小人女子之态。象曰：“咸其辅、颊、舌，滕口说也。”“滕”即张口骋辞，滔滔不绝之貌。只要嘴皮子，便不能感人。此爻喻应以至诚相感，而不可玩弄口舌。

因此，在人际交往中，懂得运用“咸”卦的感应原则对我们的人生和事业将会十分有利。

第一，要知道，人与人之间的相互感应和了解是在条件、环境适当的情况下自然而然地发生的。因此，与人交友要顺其自然，不要为交友而交友。有了现实的需要，双方的感应才有了基础。否则便不会持久。“初六”爻正象征着两人刚刚相识，

了解不深，还远未达到双方都主动交往的地步，因而应静待其发展，不必操之过急。过分着急，反而会弄巧成拙。而且，交友和请求别人的帮助本是两回事，不要混淆。当然，这并不意味着我们反对人与人之间的相互沟通，因为友好的感情就建立在相互沟通的基础上，缺乏沟通，或应沟通而不沟通，都不利于人们相互之间的交往。但即使这样，也不应为沟通而沟通，为交朋友而交朋友，因为它缺乏真正的基础，不能长久依靠。

第二，人与人之间有了一定的感情基础，但仍然没有十分把握的情况下，也不要随便轻举妄动。因为人与人之间的感应不可强求。就象你和某人相识虽久，但在他没有真正暴露自己的真实思想面目，或你还没有认清他的面目之前，你最好谨慎从事。这看上去似乎和感应的原则相背，但要知道感应是双方的，而不是单方面的。孤掌难鸣。只有你一边是不足以感应对方的。若双方都试图了解对方，问题便自然解决。

第三，交友要心有主见，不要为交友而盲目随从、附合他人。这包括两个方面：首先，要坚持原则，朋友之间观点不同，或知道对方观点错误，不能成立时，要坚持自己的观点，分清主次，不要为面子而附合对方。即要做“诤友”而勿做“佞友”；其次，分清类别，知道哪一类人可与之交往，哪一类人不可以交往，不能不论是非好坏，一概都交，也不能偏听偏信别人的一面之词而对某人心怀成见；更不可赶时髦、追潮流，朝秦暮楚，变动不居。这种行动往往会招来羞辱。

第四，与人交友必须动机纯正，心胸坦荡，光明正大，而不能心胸狭窄，心怀成见，夹杂私心，这样才能冷静地判断是非，才不致于把持不定，犹豫不决。犹豫不决是自己仍有私心，不够光明正大，不能多从别人的角度考虑问题。《周易·系辞下

传》引孔子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往而暑来，暑往则寒来，寒暑相推则岁成焉。往者屈也，来者信（同伸）也，屈信相感而利生焉。”人正应效法宇宙万物自然往来，无私无欲的精神以相互感应、沟通。因此，只要心地正大光明，与人交往就不会有任何犹豫。

第五，人不能孤僻冷漠，封闭自己，这是人为地在自己与他人之间筑起一道墙，自然无法与外界沟通，不能建立和谐的人际关系，更不能有所作为。很难想象一个不愿或不善于与他人交往的人会有特别大的成就。象“肱”即指背肉一样看不到外界的事物，便必然反应迟顿，甚至没有反应。这种无动于衷的处世态度也许很安全，但只是一个孤独者，不足称道。孤独的性格不仅不利于自己的事业，更不利于自己的生活。此条为孤僻者戒。

第六，与人交友的最基本原则是出于至诚，真心实意，而不能玩弄口舌，只以嘴皮子骗人，那样或许可以得逞于一时，但最终将被人唾弃。古往今来，这种人物正复不少，应多加警惕。

综上所述，与人交往，相互感应，我们要记住：

一、顺其自然，不要强求。

二、未真正认清对方之前，不要妄动。

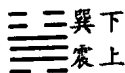
三、心有主见，勿盲目附合他人。

四、胸怀坦荡，光明正大。

五、勿冷漠孤僻，封闭自己。

六、真心实意，不要玩弄口舌。

恒——有恒为成功之本

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往

“恒”即久，恒常。“恒”卦卦形与“咸”卦正相反，彼此为“综卦”。上卦“震”为男，下卦“巽”为女，男在女上，男动乎外，女顺乎内，此为人理之常（即中国古人所认为男主外，女主内），而男女之感应为宇宙之恒理，故命名曰“恒”。《序卦传》云：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒，恒者久也。”“咸”卦以男女交感作为理论基础，而“恒”卦以男女夫妇之恒应遵守的规则作为理论基础。男女夫妇之道长久，故“恒”。泣而言之，世界上的万事万物，其生存发展皆以“恒”为本，有“恒”才能亨通。“利贞”指“恒”的原则利于善。君子恒于善，故无咎。小人恒于恶，则必有咎。故恒必利于正，“利有攸往”，长久不已。彖曰：“恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞；久于其道也，天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久于其道，而天下化成；观其所恒，而天地万物之情可见矣！”有恒必有成，所以亨通而不会有灾难，但须坚持正道，如天地之恒久不已，如日月之永照天下，圣人恒于正道而能教化天下。象曰：“雷风，恒，君子以立不易方”。上卦“震”雷，下卦“巽”风，雷风相应而相长。君子正应效法这一精神，坚持为人

处世的大原则，永不变易。

具体到人事，我们可以知道，“恒”卦所阐述的人生和事业发展最为重要的原则之一——持之以恒的规律和法则。

在生活和事业上取得成功的人，都有一个共同的心理素质，那就是恒心。一旦你人生的目标选定，能否变为现实，就要看你的恒心和意志。

所谓恒心，就是一个人把自己的意识和精力集中在一个特定的欲望或目标上，直至找到实现目标的方法而且成功地付诸行动，以达到目标。

在人生决策上，恒心就是做出决策之后付诸行动时的专心致志，它容不得半点犹豫和彷徨。犹豫和彷徨只会分散你的注意力，干挠你的行动，使你永远达不到目标。

所以，恒心是判断一个人的意志和能力的重要标志之一，它也是保证人生决策得以实现所必须具备的基本素质之一。古今中外无数杰出人物都用他们的行动证明了恒心——持之以恒所具有的神奇力量。越王勾践之“卧薪尝胆”；司马迁之著《史记》，李时珍之著《本草纲目》，徐霞客之游览祖国山川，都是历尽艰辛，百折不挠，穷尽毕生精力，最后获得成功。而“精卫填海”、“愚公移山”等故事和传说；“精诚所到，金石为开”；“水滴石穿”、“冰冻三尺，非一日之寒”等成语都证明中国古人对恒心的重视。“锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂”。孔子虽学识渊博，至晚年仍“发愤忘食乐以忘忧，不知老之将至云尔”。孔子尚且如此，何况我们。

持之以恒需要足够的耐心和毅力。世界上没有一蹴而就的事情。要想获得大的成功，你必须长年累月，殚精竭智地付出艰辛劳动。有一分耕耘，才会有一分收获。所以，成功与没

有恒心的人无缘。

那么,《周易·恒卦》是怎样论述“恒”的方针和原则呢?

初六:浚恒,贞凶,无攸利

“浚”是深。“贞”指“初六”与“九四”不正应;“凶”是骤而求之深而致彼此不相契合。“无攸利”指如此以往则夫妇反目。“恒”卦名爻以夫妻之道比喻有恒之道。“初六”与“九四”为正应,象征妻子责其丈夫以夫妇之常道,此本人情之常,但必待双方情事契合而后可以深求。但“初六”当下卦“巽”,“巽”为入,当相交之始即深以夫妇之道责之,致使双方乖戾,有“浚恒”之象,如此则虽贞亦凶而无攸利。象曰:“浚恒之凶,始求深也。”此爻喻有恒之道而急于求成。

九二:悔亡

“九二”爻以阳爻居阳位,本有悔之象,但“九二”在下卦得中,能坚持中正之道,所以“悔亡”。“亡”是开始时错了而后来能够改正。象曰:“九二悔亡,能久中也。”“九二”所以“悔亡”,是同它能长久地坚持中正之道。此爻喻有恒之道是长久地坚守中庸原则。

九三:不恒其德,或承之羞,贞吝

阳爻必须居于正才能称为“德”。“不恒其德,即中途改节。”“九三”虽阳爻阳位得正,但它处于下卦“巽”之极点,过于刚而又不得中,当雷风交接之际,是进是退,犹豫不定,不能自守其如此自然无好结果,故曰“不恒其德,或承之羞”。即使得正也可羞。象曰:“不恒其德,无所容也。”因犹豫而上下无所容,必

然蒙羞。此爻喻有恒之道忌犹豫不定。

九四：田无禽

“九四”以阳爻居阴位不正，而且下面与之相应的“初六”爻又欲深入，双方不相得，就象去打了猎却无任何收获一般。象曰：“久非其位，安得禽也？”不该久居其位而久居，自然无好结果。此爻喻有恒利于正道。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶

“夫子”指男子、丈夫。大丈夫之用刚用柔，应视具体情况而各适其宜。若一味以柔顺为常，则是因人成事，结果凶险。“六五”爻阴爻柔顺，居于中位，下与“九二”相应，象征坚守柔顺之品德而不改变。但这是女子的正道，妇人之常。若大丈夫亦常如此则凶。象曰：“妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。”丈夫当刚强果断。若如妇人之顺从，则萎靡已甚，自然凶险。此爻喻有恒应视自己具体情况而定，勿盲从他人。

上六：振恒，凶

“振”即奋，举。“振恒”即振动其恒。“上六”爻阴柔，本是不能固定其恒者，而且居于“恒”卦之极，无“恒”可持；又在上卦“震”之终，恒极则反常，“震”终则过于动，两者皆凶。象曰：“振恒在上，大无功也。”此爻喻有恒既非死守不变，又非随意滥变，而应是随机应变。

综上所述可知，真正的有恒应包括以下几个方面：

第一，持之以恒是勿急勿躁，不急于求成。无论什么事。都要按一定的程序来进行，如饭要一口一口地吃，路要一步一步

地走，知识的增长，事业的成功，靠的是持久不懈、按步就班、脚踏实地的奋斗。若违背规律地急躁冒进，则往往欲速而不达。不顾一切地急于求成，即使纯正也有危险。

第二，有恒之道即长久地坚持中正之道，即把握适度 and 平衡的原则。世界上不论任何事物，都有一个度的概念。从量变到质变，真理向前多跨一步就会变成谬误。此外，平衡不能过激，要注意事物相互之间的联系，做到适可而止，通权达变。事业上的任何不平衡决策都将增加实施的难度，甚至根本无法实施。“中庸”在这里并非指一般意义上的“中庸之道”，它是实现目标所要把握的一种方针和原则。三心二意，没有恒心不行；一味走极端，已达目的仍不罢休，却又违背了事物的规律。因此，“中庸”一词的准确解释应该是“适度”二字，也即俗语中的“分寸”。

第三，有恒之道切忌犹豫不定。犹豫不决只会败事。在今日激烈的社会竞争中，这一点尤其显得重要。许多事业的成败，往往取决于最关键的一刻。一旦错过了某些良机，就永远不要想追回。犹豫不决不仅是有恒之道的大害，更是一切事业的大害。事业前程的犹豫可能毁掉你美好的人生；商业上的犹豫可能使你破产；军事政治上的犹豫所带来的却是灭亡。官渡之战中的袁绍，补宽而内忍，多谋而少断，给曹操留下了许多可乘之机。鸿门宴上，项羽不用范增之谋，对刘邦犹豫而不忍下手，使刘邦寻机逃脱，日后埋葬了自己。

第四，有恒之道利于正道，即正义的事业。如《彖传》之所言，圣人有恒于正道，便可以化成天下，功盖万世。普通的人只要有恒心从事于某一项事业，也一样能有所成就。但若将这种精神用于为恶，其必害人又害己，终致于灭亡，这也是不言而喻。

喻的道理。

第五，有恒还要根据自己的实际情况来确定自己应该干什么，该怎样做。因人们的地位不同，条件不同，要求自然也不尽相同，各人所能坚持的观点和各人的修养深浅也不相同。坚持自己的观点而不要强加于人；也不要放弃自己的主张而跟随他人。这其实是自立立人。自己坚持已经确定的目标，或坚持不断地增进自己某个方面的修养，有真才实学，或有高尚的情操，别人才会尊重你，容纳你，这便是自立。而不能坚持自己的固有德行，不安于本位而企羨别人，即使动机纯正，也会遭到羞辱。

第六，持之以恒还要明确它既非死守不变，也非随时滥变，而是在不改变既定目标的前提下，随机应变，达到目标。这是任何人生决策实施过程中必须重视的策略。固执不变，只会到处碰壁，目标难以实现。如明太祖朱元璋立国之初，制定出许多成法，刻碑立石，形成国家重典，命后世子孙遵行之而不许变更。这些成法当时施行则可，到后来时代已变，仍然执行，便生出无数弊端。是本欲安定国家，反而败坏国家。随时滥变如王莽之改制，朝令夕改，使人民不知所从，陷入一片混乱，终致灭亡。正确的应该是刘邦之入关中，既已先定下目标，便脚踏实地地实施，紧盯着“先入”二字，遇强敌则绕行，遇坚城则不攻，遇他人也想先入，便赶到前面堵住他的路。人格虽然差了点，但以实现目标的方法而论，却是高明而正确的。

所以，坚持有恒之道，我们应记住：

一、按步就班，勿急于求成。

二、坚持平衡、适度原则。

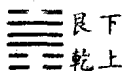
三、切忌犹豫不定。

四、利于正道而不利恶。

五、根据情况，自立立人。

六、随机应变，实现目标。

遁——小不忍则乱大谋

遁，亨，小利贞

“遁”是逃亡，退避之意。上卦“乾”为天，下卦“艮”为山，天下有山。山虽高，其性本止。天则阳刚而上进，违避而去，所以名之曰“遁”。另外，卦中二阴生于下，阴渐长，象征小人势力渐盛，而君子不得不退而避之，这也是“遁”。《序卦传》云：“物不可以久居其所，故受之以遁；遁者退也。”任何事物的发展都不可能永远一帆风顺，或永远保持旺盛的势头，到一定时候便必然消退，衰败。即使是正义势力也不可能永远居于主动，有时也不得不让位于邪恶而处于被动地位。“遁”卦正代表了这种趋势。“亨”指君子而言，君子能“遁”，则身虽遁而道亨。“小”指阴柔小人而言。“小利贞”，小人利于正而不害君子。若害君子，对小人亦不利。彖曰：“遁亨，遁而亨也。刚当位而应，亦与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！”“时行”，顺时而行。该退避的时候就应当退避，这样才能亨通。“九五”本与“六二”相应，不必遁，但二阴渐长，不得不遁。知道应当退避就退避，亦与时偕行，可以无害。邪恶势力渐长，其势必重于害君子。阴虽渐长，当其尚来盛大之时，人们往往忽略它们，因此苟且留连而不能离去。此时，若不审时度势，则不知遁，如果贪恋

于禄位，又不能遁。惟有那些有明哲保身的智慧，又有胆略勇气的人才能如鸿之飞逝，避世而无害，这便是“遁”卦的“时义”。象曰：“天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严”。山再高也不能够着天，天遁去，所以无害。君子正应效法这一精神，远离小人，又严于律已，使小人无可乘之机，凛然而不可犯。

所以，“遁”卦为我们阐述的是在小人势长，君子道消，自己的才智不得发挥，而又有遭小人陷害的危险时如何隐忍待机的原则。

“遁”卦所阐述的隐忍退避原则不仅是中国古人时自然规律的一种发挥，也是几千年政治生活和人生经验的总结。自古以来，中国人，特别是知识分子，一直执着于两种传统思想：儒家思想的积极入世鼓励着历代知识分子积极参与现实社会政治，观天下，济苍生，建功立业。而当他们在现实生活中失败时，以老子、庄子为代表的避世思想又给他们以精神上的极大安慰，部分地弥合他们的心灵创伤，使他们在一个新的人生高度冷眼看世界，而不再为失败的痛苦所伤害。儒、道的互补对保持知识分子的身心健康和人格的完善起了很大的作用。就思想渊源而言，老、庄思想可直接上溯至《周易》的易理。以现实人生而言，一定的退让是必要的，特别当人被压制、排挤的时候。这种退避是一种策略，它只是暂时的隐忍以后还有把握时机，采取行动的可能。所以这种退避是以退为进，是积极的而非消极的，是必要的权谋而非无能为力。从另一个角度讲，积极的退避能使人站得更高一些，养成不以成功或失败挂怀的豁达人生观。因为人类社会不论延续到任何时候，痛苦和失败总是要和人生相伴。懂得这些会对“遁”卦所包含的意义有更深刻的理解。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往

“遁”是生当应退避之时；“尾”指“初六”，因在下，故曰尾。“厉”是危厉，当天下君子贤人都退避而去之时，自然危厉。“初六”阴柔，又居下位，在下无位，所居不正。无德无位则无声名，当小人得势之时，暂时还没有成为小人的陷害目标，故虽“厉”而“勿用有攸往”。象曰：“遁尾之厉，不往何灾也”。当“遁”之初还不会有太灾害。此爻喻小人得势之初，便应谨慎戒惧，隐忍待机，不可妄动。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说

“执”是缚；“胜”是任；“说”同脱。“莫之胜说”是不能脱。下方二阴渐长，已渐凌逼于阳。但“六二”阴柔中正，上又与“九五”相应，能柔顺中正地追随“九五”，象用黄牛皮革捆缚而不会解脱。象曰：“执用黄牛，固志也”。所以用黄牛皮革来比喻，是为强调应当坚固其志。此爻喻当坚定地固守中正。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉

“系”是牵制，此处指心有所维系而眷恋。“系遁”、形容人贪恋禄，徘徊而不肯离去。“疾”是为利欲所困而感到的痛苦；“厉”是其中埋伏的祸害。“臣妾”指仆人女子。“九三”爻位当阴长陵阳之界，又与“初六”、“六二”同体（一卦），下比于二阴爻，眷恋而不忍去。既有所系，则不能“遁”，这是招祸之道。但下卦“艮”为止。“九三”惟以刚正自守，对下面的两个阴爻驭之以臣妾之道，方会吉祥。象曰：“系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也”。“九三”所以有“系遁之厉”，是因其有私欲，

如此自难以成大事。此爻喻勿为利欲所累。

←九四：好遁君子吉，小人否

“好”是爱，眷恋。“好遁”，又好又遁。喜爱的是功名利禄；而“遁”则要审时度势，相机而行。“九四”刚爻居于阴位，下又与“初六”相应，所以有好而不遁之象；但“九四”居上卦“乾”，“乾”体刚健，容易招祸，又有遁而不好之象。好与不好全看什么人。君子能断然弃利禄而“遁”，不好反而好；小人则为利欲所困而不知“遁”，好反而不好。象曰：“君子好遁，小人否也。”其原因即在此。此爻喻当断不断，反受其乱。

←九五：嘉遁，贞吉

“嘉”即美。“嘉遁”是嘉美“六二”爻。“九五”爻阳刚中正，又在君位，下与“六二”相应，有活遁之才。当君子隐遁之时，“六二”柔顺中正，无害君子之心，“九五”身无累赘，可随时退避，故称“嘉遁”。象曰：“嘉遁贞吉，以正志也”。双方皆有正志，故能吉祥。此爻喻不论退避与否，都应端正己志，洁身自爱。

←上九：肥遁，无不利

“肥”是充沛而有余。“上九”居于“九五”君位之上，阳刚而居于卦之终极，离阴爻最远，无所系应挂怀。在卦中各爻中，只有它心无所疑，超然物外，不论采取会么行动，都充沛而有余裕，故曰“肥遁”。象曰：“肥遁，无不利；无所疑也。”心中既无疑惑，自然无往不利。此爻喻最好的“遁”是超然物外。

綜上文可知，当小人势长，己志不伸而又有遭迫害之危险而不得不退避时，我们应懂得。

第一，当小人得势之初，就应戒惧谨慎，隐忍待机，而不可轻举妄动。妄动早发，小人之面目还未暴露，反而会对君子不利。小人之得势，在许多时候是可以感觉和预见的，明智的人往往能预见其发展，但往往又因各种原因而对此无能为力。如前文所举战国时期赵武灵王的例子。当赵武灵王废公子章，又令田不礼为公子章之傅时，李兑已经预感到即将发生的危险。但他当时所能做的，只是让公子成早加防备，让国相肥义早日退隐避祸。同样，当楚王刘戊开始怠慢申公、穆生等人时，穆生便从中看出了埋伏的祸害。他所能做的，只能是早日谢病而去以避祸。此正如司马迁所云：“国之将兴，必有祲祥，君子用而小人退。国之将亡，贤人隐，乱臣贵”。（《史记·楚元王世家》）明知其祸而退避，是不得已之事。不能预知其祸是愚蠢，知其祸而不避，惟死之而已，如肥义然。

第二，一切退避都是暂时的，邪恶不可能永远兴盛。所以，即使是暂时的退让，也应坚定自己的意志，坚守正道，而不被邪恶所引诱，更不因小人的一时得势而动摇。坚贞如一，才是真正的君子。而日后也还会有反击之机。如孔子称蘧伯玉“邦有道，则仕；邦无道，则可卷而怀也”。如见事不可为，宁可隐退终生。如东汉之徐稚，周燮等。如若为利禄所诱，与邪恶同流合污，不仅为人所不齿，亦且招祸。如东汉名将段颖，骁勇善战、镇压羌人起义有功。后却投靠宦官，助纣为虐，大肆抓捕“党人”，终为清流所弃。

第三，该退避之时，决不要为利欲所累。心系利欲，要么与邪恶同流合污，要么由此而招祸，如西晋之名士张华便是如此。当时晋室已乱，赵王司马伦与孙秀等谋废贾后而夺权，祸乱已萌，其子张懿劝张华逊位而去，张华贪宰相之位而不从。

及贾后被废，张华被早就忌恨他的司马伦和孙秀所捕，除以夷三族之罪。行刑之前，司马伦矫诏责之说：“卿为宰相，任天下事，太子之废，不能死节，这是为何？”张华说“臣非不谏”。又问：“谏若不从，何不去位？”张华无言可答。

第四，在必须退避之时，应果断斩断一切利欲拖累，断然退避而勿拖延。时机稍纵即逝，当断不断，必受其乱。正如蒯通劝韩信叛刘邦时所言：“故知（同智）者决之断也，疑者事之害也，审于毫厘之小计，而遗忘天下之大数，心智虽然知道，却不能决断而行，这是百事之祸。所以俗话说：“猛虎之犹豫，还不如蜂蛰之致螫；骐驎之踟蹰不前还不如弩马之安步而行；孟贲之狐疑，而不如庸夫之必至”。功难成而易败，时难得而易失。”（《史记·淮阴侯列传》）患得患失便会犹豫不决，使自己失去退路，以致遭来更大的灾祸。而断然舍弃，看似损失，却换得平安，以后还有得到的机会。其最成功者莫如张良和唐代的李靖。明初的汤和虽一个武士，却也深通些道，所以保全了性命。而徐达等人却身遭惨祸。

第五，当小人势长时，能退避一时以避其锋芒自然好，即使不能退避，甚至还得与小人打交道，那就应该端正己志，洁身自好。对小人敬而远之，不使其有可乘之机，此举也可以安然无恙。如东汉时的名士郭泰，见宦官专政，知世事不可为，而不为危言高论，所以虽宦官擅政而不能伤害他。“党锢之祸”起，当时知名之士多被其害，而郭太得免。

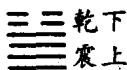
第六，最好的“遁”是超然物外。这样做并非彻底不问世事，而暂时置身事外，就可以冷静地观察一切，总结经验；也因未卷入旋涡，便能没有任何不利和犹豫，不必担心小人的攻击。就个人决策而言，这是身处乱世的上策。郭太便做得很好。

有人问当时另一个名士汝南范滂郭太是何许人，范滂回答说：“隐不违亲，贞不绝俗，天子不得臣，诸侯不得友，吾不知其他”。

综上文，在邪恶当路时运用“遁”卦的原则，我们应：

- 一、戒慎谨慎，不可妄动。
- 二、坚守正道。
- 三、勿为利欲所累。
- 四、当断不断，反受其乱。
- 五、洁身自好，避邪恶之锋芒。
- 六、超然物外。

大壮——居安思危

乾下
震上

大壮，利贞

“大壮”即大的强壮。其卦形与“遁”卦正相反，彼此是“综卦”，其意义也正相反。“大”为阳，四阳盛壮，故为“大壮”。又上卦“震”为雷，下卦“乾”为天，雷震怒于天上，也为“大壮”。《序卦传》云：“物不可以终遁，故受之以大壮”。退避是消极的手段，而“大壮”则强调积极地有所作为。

“遁”是阳衰而遁；“壮”是阳盛而壮，盛则必衰，衰则必盛，消长循环无端。阳又象征君子。君子壮大，自然亨通。但“利贞”，即坚守纯正。因君子之壮，非徒其势之盛，还有道义上的正当，不正当则君子亦无以胜小人。彖曰：“大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞；大者正也。正大而天地之情可见矣！”下卦“乾”刚，上卦“震”动，刚以动，故壮盛。壮盛要既大且正。惟“正大”方能见天地之情。象曰：“雷在天上，大壮，君子以非礼弗履”。君子应效法雷在天上的精神，去从事壮大的事业。但君子还应克制自己，不做有违于道义的事情。

因此，“大壮”卦和“遁”卦正相反。“遁”卦是讲在小人势长、君子势消时的退避隐忍；而“大壮”则为我们阐述了在君子势大，正义力量增长时怎样去积极有所作为，妥善地运用自己手中的力量。

事业蓬勃发展，力量壮大，可以随心所欲地作为；这本是好事。但壮大容易自负而走极端。所以，君子力量壮大时，不是先求胜过别人，而是首先克制自己。在势力壮大时能够克制自己，说明你有着无坚不摧的力量，此即老子所谓“自强者胜”。此时的问题不再是没有力量，而是力量用不完，该如何恰当地运用。一支强盛的军队在没有对手时可能变成一支残暴的军队；一个国家在足够强大时往往会压迫其四邻。人的精力用不完，便很容易惹事生非。壮大的力量若不善加运用，不但会白白耗费自己的实力，还会给他人带来损害。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

“初九”在下卦下方，象人的脚趾。当太壮之时，勇于前进，故有“壮于趾”之象。若刚而凌人，必然凶险，故曰“征凶”。但“九二”为“大壮”之初，上之“九四”与其同类而不相应，故不能产生大的力量。又阳刚居正，本有德者，故能自抑而不往。象曰：“壮于趾，其孚穷也。”上既无应援，而又卑下无位，有德不能进，进则必凶，惟自信其德以自守。此爻喻壮大时也应量力而行，不可妄动。

九二：贞吉。

“九二”刚而得中，得中则无大过，不恃其强而锐于进取，故既正且吉。象曰：“九二贞吉，以中也”。“贞吉”乃因其行得于中道。此爻喻壮大仍应把握中庸、适度原则。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角

“罔”有多种解释。《文选·神女赋》：“罔兮不乐”。李善注云：“罔，忧也”。又《东京赋》：“罔然若醒”。薛综注云：“罔然，犹惘惘然也。”此处解作“忧”或迷惘皆通。《说文》：“羝，牡羊也。”“藩”是藩篱。“羸”用紫。《说文》：“紫，大索也。”引申为以索系物。“九三”在下卦“乾”之终，过于刚猛，却不得中，上又与“震”动相交，象征纯用其血气之刚。但意气用事是小人所为，君子不从。君子若如此用其壮，虽正亦厉，就象牡羊恃其力以角触藩，不但不能破藩而出，反而为之所困。象曰：“小人用壮，君子罔也。”此爻喻君子不以壮大凌人。

九四：贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹

“輹”，《释文》：“輹，本又作辐”，即车辐。“贞吉悔亡”是惟正则吉而悔亡。“决”是破。“藩决不羸”乃承上文而言。“九四”已居于四个阳爻之终极，象征非常壮大。但它阳爻阴位不正，再往前便会后悔。然亦因其以阳爻居阴，不极其刚，若坚守纯正，何以“悔亡”。又前方皆为阴爻，无困阻而可以尚往。象曰：“藩决不羸，尚往也”。此爻喻壮大更应坚守纯正。

六五：丧羊于易，无悔

该爻爻辞为殷代先王王亥的故事。王亥屡见于殷墟卜辞，世次在成汤之前。《山海经·大荒东经》载：“王亥托于有易河伯仆牛，有易杀王亥，取仆牛”。晋郭璞注《山海经》引古本《竹书纪年》，《楚辞·天问篇》、《世本》及《吕氏春秋》等古籍皆载

此故事，谓王亥曾在有易部落牧畜牛羊，为有易之君所杀而丧其牛羊。“六五”为阴爻，居君位，已无阳而丧其大壮，故用“丧羊于易”比拟。既失其壮，则不能前进，仅得无悔而已。象曰：“丧羊于易，位不当也。”此爻喻物极必反，壮大必定衰退。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉

“遂”是进。“上六”已当“大壮”的极点，前面已无路可走，如羊之触藩而不能退。但“上六”爻又阴柔，难以前进，遂处于既不能退、又不能进的艰难局面。其“无攸利”自然可知。但也因它柔而不刚，不妄求进，能以艰处之，最终还会吉祥。象曰：“不能退，不能遂，不祥也。艰则吉，咎不长也。”及时地觉悟而以艰难处之，灾难便不会长久。此爻喻物极必反，应及早提防。

因此，当我们在势力强大，事业大有发展可以随心所欲地干事业时，应记住“大壮”卦的告诫：

第一，人生和事业一壮大便易自负，易流于横暴，目空一切。但任何壮大都是不可能永远保持的，何况人的壮大是许多条件促使而成。一旦这些条件突变，你的壮大会失去依据，走向衰落。何况山外有山，天外有天。故人在此时，尤应头脑清醒，量力而行，不可依恃力强，肆意妄为。前面的“泰”、“大畜”等卦也都有类似的教导，可以互相参看。秦王朝之灭亡，便因秦始皇统一天下后，认为自己功高五帝，德过三皇，盛业空前，也由此而生出自己除长生不老外无所不能的幻觉，滥用民力，将由暴政带来的强盛推向极端，加剧了王朝的覆灭。前秦的苻坚也是败于过度的自信。

第二，力量强大，更应把握中庸原则，适度而有节制，有把握地运用自己的力量，才会吉祥有利。人生如此，事业更是如此。企业和组织亦不待言。适度和中正，使人可进可退，游刃有余。唐太宗便是一个杰出的范例。唐贞观年间，经济发展，社会安定，国家富裕，力量强大。唐太宗并不因江山是自己一手所创而欲坐享其成。在群臣的规劝下，他能克勤克俭励精图治，因而换来了国治民安的“贞观之治”。盛唐规模也由此而奠定。

第三，君子壮大，只以助人而不以之凌人。这不但是一个事业的准则，更是一个为人的准则。此时所应做的是“谦”而非盈。得势便傲视一切，乃小人之态，也是其必然失败之始。如西汉时期的主父偃，年轻时不得志，晚年乃学《易》，《春秋》、百家之言，游学于齐，却为诸儒生所排斥不容。后到京城长安上书于汉武帝而得武帝信赖，一年中四次升迁，官至中大夫。一得势，便肆其利口，攻毁他人。朝中大臣皆畏其口，赂遗累千金。有人劝主父偃不要太过横行，主父偃竟然说“我结发游学四十余年，身不得遂，亲人不当我是儿子，兄弟不睬我，宾客们抛弃我，我受阨之日太久了。丈夫生不列五鼎而食，列则用五鼎烹耳！我已老了，所以要倒行逆施。”后果以迫害齐王而被处死。

第四，君子壮大，更应坚守纯正，而勿胆大妄为。对人而言是如此，对于组织管理而言，在力量强大的情况下，决策时往往胆大气盛，对风险和困难考虑不足，虽然有力量去冒险，但更可能在错误的判断和抉择中将家当败尽。至于将力量用于非正义的事业，更是决策者所应避免的。其中道理，不须多言。

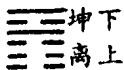
第五,力量壮大时,更应有自知之明。必须明白物极必反,自己的壮大是有一定限度的。到一定的条件下,便会开始衰退,由强变弱,无法为所欲为。所以,优秀的决策者在力量壮大之时就深谋远虑,为情况的改变做好准备。个人如此,企业更应如此。企业在强盛壮大时利用自己的财力和技术储备不断开放新产品便属于这个决策范畴。

第六,强大的力量不可能永久保持,而是必然要衰落。在即将由强变衰的时刻,人应及时觉悟,因为这是自然界的必然规律。能后退一步,维持原来的局面而避免衰败自然好。若不能后退,又不能前进,最好的决策便是努力维持现状,调整力量,隐忍待机,这样灾难性的衰退便不会太长久。若已看到或预见到有走下坡路的迹象,就应积极采取挽救措施。

所以,当事业壮大时,我们应记住:

- 一、勿过于自负。
- 二、适度、量力,中庸。
- 三、不以壮大凌人。
- 四、坚守纯正。
- 五、有自知之明,居安思危。
- 六、及时觉悟,隐忍待机。

晋——积极进取

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接

“晋”即进，升进。在卦象上，“晋”卦下卦“坤”为地，上卦“离”为日，日出于地上，前进而光明。《序卦传》云：“物不可以终壮，故受之以晋；晋者进也。”事物不可能永远停留在壮大的局面，必须有所前进，才能保持其发展的势头。“康侯”即西周初年的康叔封。该卦卦辞包含了这一故事。康叔是周公的弟弟，周初分封于卫（都今河南淇县）。《尚书·康诰》：“王若曰，孟侯，朕其弟，小子封”。《左传》定公四年载：“分康叔以大路、少帛、结旆、旗旌、大吕，殷民七族……”，“锡”犹献。《尚书·禹贡》：“九江入锡大龟”。又曰“禹锡玄珪，告厥成功。”“接”同捷，古通用。“昼日三接”如“一日三捷”（《诗经·采薇》）。康叔曾奉王命而攻伐异国，一日三胜，俘马甚众，用归献于王，故记之曰：康侯用锡马蕃庶，昼日三接”。彖曰：“晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。”柔而上行，故能吉祥。象曰：“明出地上，晋君子以自昭明德。”太阳出现在大地上，冉冉上升，普照万物，故称为“晋”。君子应效法这一精神，愈加昭明自己的品德，以进取，成功。

所以，“晋”卦为我们阐述的是人在事业和地位上积极进取的方针和原则。

进取是人生之所必须，而人进取的方式方法对多种多样。同样是事业，地位上的升进，却反映出人的不同品质和思想。君子之进，光明磊落；小人之进，苟且卑鄙。升进方式的不同也反映出人的才能不同，对正当事业的态度不同，以后发展的前途也会不同。所以，进取还要遵守一定的原则，才不会使这种进取误入歧途，才为正当，才能对群众、对事业有利。

初六：晋如，摧如，贞吉。罔字，裕无咎

《尔雅·释诂》：“晋，进也”。“如”是语气助词。“摧”是摧折，挫败。“罔”是天。“字”是信。“初六”以阴爻居下，上与近于君位的“九四”相应，象征上有有力的援助、故有“晋如、摧如”之象。但“贞吉”，即必须坚守纯正以取信于对方。如果不见信任，便不可急于求信，惟应以宽裕处之，则可以无咎。若求信心切，则不免枉道失身，故曰“罔”字，裕无咎。象曰：“晋如，摧如，独行正也。裕无咎，未受命也”。在未得信任之前，须守宽裕。此爻喻进取应守正而不可妄进。

六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母

《释文》：“介，大也。”“介福”即大福。“王母”，王的母亲，不知指谁，但似原有历史包含于其中。高亨先生释其为周文王之妻、武王、康叔之母大任，可该卦则指“六五”。“六二”得中，欲升进而上无应援，故有“晋如，愁如”之象。但若谨守中正，久而必彰，必得在上之人的应援，故又有“受兹介福，于其王母”之象。“象曰：‘受兹介福，以中正也’”。此爻喻升进须守中正，

则必有成功之日。

 六三：众允，悔亡

“众”即群众。“坤”为众之象。“六三”在下卦“坤”之终，象群众之首。《说文》：“允，信也”。“初六”是“罔孚”而来允；“六二”是“愁如，犹恐未允”。“六三”则已允之。“悔亡”，即亡其不中不正之悔。“六三”爻本不中正，但所居之地，上近“离”明，下方二爻又志同道合，顺上向明而众皆信之，故“悔亡”。象曰：“众允之志，上行也。”信之是因众志相同。此爻喻升进须得群众之信赖。

 九四：晋如鼫鼠，贞厉

“鼫鼠”即硕鼠，大鼠，田中之鼠偷食禾稼，乘人无备，出没无常。“九四”爻不中不正，当“晋”之时，而窃近于君主之位，居于三个阴爻之上，上而畏“六五”大明之知，下而畏三阴群小之忌，有如硕鼠之食稼，惟恐见人。如此则虽正亦危。象曰“鼫鼠贞厉，位不当也”。此爻喻升进不可希图侥幸，贪得无厌。

 六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利

“恤”是忧。“六五”柔顺而得中，是上卦“离”明的主爻；下卦“坤”顺，三个阴爻又能相从，故为自昭其明德的君主。自然“悔亡”；而心不累于得失。持此以往，必吉而无不利。象曰：“失得勿恤，往有庆也。”此爻喻升进应光明磊落，不以得失挂怀。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

“角”指动物头上的角，象征顶端，最高处。“邑”是封邑。“上九”阳刚，又处于“晋”卦之极而“离”明之终，如日已晚而角在首，欲进而前已无地可进，盖物极必反所致。“维”是心系于。当前无进地时，只有心系于其所私的下方相应之阴爻“六四”。但“六四”属下卦“坤”。这就象无国可攻而去攻伐属于别人的私邑，虽然力量强大也危险。即使此邑该伐，也不值得庆贺。象曰：“维用伐邑，道未光也。”这是因其手段不够正当。此爻喻升进应计划周详，勿盲目从事。

综上文可知，“晋”卦为我们阐述的人生进取原则主要有：

第一，人生的进取必须抱着纯正的动机，即在求取个人胜进的进取欲望中少一些个人的私欲。心中无私，即使失败，也会坦然。若能以此而取得成就，自然心中踏实。中国古人虽然没有今天的为人民服务思想，但强调求升进应动机纯正，坦荡无私是非常正确的。心中无私才会坦荡，心中坦荡才会在成败利害面前保持人格。孔子所云“君子坦荡荡，小人长戚戚”即是此意。因为走的是正道，即使暂时不得晋升，也可无忧无虑，悠然自得。若投机钻营，希求妄进，便不可能如此。

第二，信守中正，必会成功。只要努力工作，便必然会有成功之时。提升固然会促进事业的发展，但正当的提升是以事业的发展为本。因此，应将个人进取的目标放在脚踏实地地工作上，以出色的成绩赢得上级的信任，这种成功才是真正值得骄傲并且可靠的。古往今来，这类例子举不胜举。如三国时期的东吴名将吕蒙，便是从一个士卒由战功而被提拔起来。为大将之后，尚无文化。孙权劝之学，吕蒙便发奋读书。后鲁肃见而

叹其“非复吴下阿蒙！”西晋陶侃，幼年家贫，以勤奋踏实，心胸远大。杨暉至以：《易》曰：“贞固足以干事，陶士行是也。”喻之。陶侃性谦冲、每有功，必推与部下。为征西大将军、荆州刺史，犹勤于吏职，千绪万端，无有遗漏。人有馈赠，皆问其所由。若已力所致，虽微必喜；若非理得之，必切责之而还其所馈。终成一代名将。

第三，对已经处于领导地位的人而言，要想获得进一步的提任，就必须获得群众的信赖和支持，即要有良好的群众基础。孤家寡人不可能干出什么大成绩。即使用非正常手段得到提升，地位也不会巩固。当然，这不包括官场的尔虞我诈《周易》一书全讲当世之正理，与官场无关。因而我们所讲的提升，都是指实实在在造福于社会的事业。

第四，个人的升进，不要希图侥幸，贪得无厌。那样纵然得一时之成功，也终将被人所唾弃。这一爻与“六二”爻相辅相成，个人如此，企业、商业经营更是如此。领导人物才、德兼备，大公无私，踏实勤恳，即使偶有疏忽，也能得到人们的谅解。而心术不正者很难得民心支持，无人补合，常有人寻机拆台。现实生活中，此类例子正复不少。

第五，身居上位，光明磊落，胸怀宽广，不计较个人得失，这样的人才容易得到提升，而且这种提升也必然有利，因为他们容易得到领导和群众的认同，从而比别人有更多的晋升机会。此类例子不待多举。

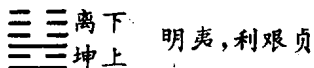
第六，要使自己获得升进，除了光明磊落，团结群众，量力而行，不计得失之外，还要有详尽妥善的计划并加以谨慎周密的实施，任何盲目的行动都不会获得令人满意的结果。而周密的计划可以增加行动的方向性，准确性，提高行动的效率。若

盲目行动，等到发生了偏差之后再纠正，那样即使不失败，也是一种耻辱。个人的升进固然需要如此，企业和商业竞争更是如此，这也不待多言。而在激烈的军事斗争中，任何胜利的取得，都需要周密而详尽的计划，这也是众所周知的。《孙子兵法》所谓的“庙算”、“五校之计”等皆是如此。

因此，当我们想求得人生和事业上的升迁时，应当记住“晋”卦给我们的告诫：

- 一、动机纯正，不可妄求。
- 二、信守中正，踏实求进。
- 三、获得群众的信赖。
- 四、勿希图侥幸，贪得无厌。
- 五、胸怀宽广，不以得失挂怀。
- 六、计划周密，谨慎实施。

明夷——不经患难不成才

“夷”即伤痛、创伤。以卦象而言，该卦“坤”上“离”下，日入于地中，为光明被伤之象，故曰“明夷”。其卦形与“晋”卦正相反，二卦为“综卦”。前进必有险阻，前进不已，难免有伤，些物理之常。《序卦传》云：“进必有所伤，故受之以明事；事者伤也”。受伤而反省，有利于继续前进，二卦交互为用。“艰贞”是艰难委曲以守其贞，亦即自晦其明。明入于地下，象征邪恶得势，贤德君子受伤，处境艰难。此时，唯有觉悟自己的艰危，谨慎行事，坚守正道，韬光养晦以求自保，以隐忍待机，这样才会有利。“象曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之”。“蒙”是遭。“晦其明”是藏其明而不露。“明夷”卦是内心明智，外表柔顺，这种性格可以度过大难，周文王就是如此。当周文王被暴君殷纣王囚于羑里，蒙受大难时，周文王就是隐藏内在的明智，外表柔顺，最后得以安全脱险。“晦其明，内难而正其志”，是收敛光芒，在艰难之中坚守正道，箕子就是如此。箕子是殷纣王的叔父。当纣王无道，明知其已无可救药时，箕子就装疯避祸。至周武王在牧野之战中击败纣王，灭商之后，才释箕子之囚。箕子逃至朝鲜，周武王即以朝鲜封之。箕子以《洪

范》授于武王，人方知其不狂。象曰：“明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明”。君子当此之时，内自明而不显其明。至于临政御众，更要运用这个道理。

所以，“明夷”卦为我们阐述的是人生或事业遭遇挫折、苦难时收领自己的光芒，用晦而明，隐忍待机的法则。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

“明夷于飞”，是伤其正翔之翼。“伤其翼”是其翼见伤而下垂。“初九”爻阳明在下，为受创之始，所伤不重，犹能逃而避之，但仍有“三日不食”以逃之厄。“主人”是所适之主人，“有言”指出言语讥刺。逃厄而为人所讥，在所难免。“象曰：君子于行，义不食也。”君子虽处困境，却仍义之所在，见机而作，不义不食。此爻喻当邪恶猖獗、正义受难时，唯有韬光养晦以求自保。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉

“左股”是左大腿。“夷于左股”，言伤之犹未达于上体，但危害已经迫近。“拯”是救。“马壮”是壮马，倒装句。“六二”受创较“初九”更甚，但因其柔顺得中，能从速挽救，所以结果仍然算是吉祥。象曰：“六二之吉，顺以则也。”“六二”所以能避难，是因其外表柔顺而内心实文明而有法则。此爻喻危害及身，唯外柔顺而内纯正方能避祸。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞

“南狩”，去南方狩猎；“大首”指元恶、元凶。“不可疾”即不

可丞。“九三”以阳刚而居于下卦“离”明之上，上则在阴爻至暗之下，与“上六”暗主为应（“大首”即指“上六”），象征向上攻击，冲破黑暗，开创光明。但此乃非常行动，不可操之过急。象曰：“南狩之志，乃大得也。”“大得”即大有可为。此爻喻冲破黑暗须采取非常行动，但因慎重。

← 六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭

此爻文义不易解。“腹”疑指腹心。“心”指心意。“明夷之心”即邪恶者的心意。“六四”阴柔，但得正，与“上六”同体，象征在黑暗之中得暴君之心意，故有“入于左腹、获明夷之心”之象，因此而能出门避去。象曰：“入于左腹，获心意也。”打入邪恶的腹心反而易避祸。此爻喻最危险的地方实际也最安全。

← 六五：箕子之明夷，利贞

《周易》中别的卦爻一般都以“六五”或“九五”为，唯“明”卦是以“上六”为君，以其为黑暗之极的缘故。“六五”阴柔得中，居于最黑暗的地方，又上近黑暗之君，处境艰危，唯有以柔中之德，晦其明而正其志，所以用“箕子之明事”来形容该爻局势，并告诫占者“利贞”。象曰：“箕子之贞，明不可息也”。明可晦之而不可息，以其在内而不露，此所以为“贞”。此爻喻愈是黑暗，愈应坚守正义。

← 上六：不明晦，初登于天，后入于地

“不明晦”是曰落不明而晦。“初登于天”是日在地上；“后入于地”是日在地下。“上六”以阴居于“明夷”之极，昏暗之至。为黑暗之主，又居伤人之势，专以伤人为事，终则自伤。就象殷

纣王贵为天子，专以害人为事，最后却欲为平民而不可得，所以“初登于天，后入天地”，下场可悲。象曰：“初登于天，照四国也。后入于地，失则也。”“照四国”指其高位而言，“失则”指以德而言。违背正义，终于灭亡，此爻喻物极必反，黑暗终将灭亡。

由上文可知，在人生和事业遭遇苦难时，我们应该：

第一，在预见到或看到邪恶势力猖狂，局势已经无法挽救的情况下，应及早觉悟处境的艰难，收敛自己的光芒，退避隐忍，先求自保。留得力量在，以后便有东山再起之日，而没有必要去做硬性对抗，因为那样做徒劳无益。如秦代的叔孙通，本在秦朝廷任博士，见始皇暴虐，二世无道，天下将乱，便弃官而去。直到刘邦建立西汉之后，才出来为汉朝制订礼仪。张良为朝国贵族之后代。愤于秦之灭韩，尽卖家产，结交刺客，在博浪沙槌击秦始皇未成，不得不逃亡而去。这种行为使失之鲁莽。若张良被抓，则日后的楚汉之争不知将作何结局。

第二，若祸害及身，首先应及早避开，以免险入危险。若一时避不开，惟以外柔而内刚应之，不要硬性对抗，否则只有徒然遭到打击。陈平之应付吕后可为范例。而与陈平同时的王陵却不懂此道，与吕后顶撞，被免去职务。正如陈平对王陵所言：“面折廷争，臣不如君；定天下，安刘氏，君不如臣。”

第三，当自己已经被伤害，退避已然无益时，应采取非常行动，才能挽救危机。当然，在这样的非常时刻采取行动，务必谨慎从事。象周文王，在遭受殷纣王的长期迫害，见殷商统治已无法挽救时，便断然做灭商的准备，并开始攻灭附于殷商的小国。重其子武王时，终于完成了灭商大业。一九二七年，蒋介石叛变革命，屠杀共产党人，大革命失败后，中国共产党毅

然发动了“八·一”南昌起义、秋收起义、广州起义等，建立起自己的军队，向黑暗势力宣战，最终赢得了胜利。

第四，躲避邪恶势力的迫害需要选择好的场所，而最好、最安全的地方往往是表面上最危险的地方。人们往往首先注意到远处的敌人或危险，而忽略自己身边的危险或敌人。利用这个心理，躲到敌人的心脏中乃是最安全的办法。象六十年代最著名的间谍菲尔比便是在英国情报部门工作，而且身居要职，以致几乎没有人敢怀疑他就是西方人极力想要抓获的间谍。直到菲尔比逃离西方，西方情报部门才如大梦初醒，悔之不及。入于敌人心腹之中，才能获知其心意；设法接近暴君，反而不会有危险。越是想躲，越易招来祸害。三十年代中国共产党的著名特工钱壮飞也是一个杰出的范例。

第五，越是在最黑暗的时刻，越应当坚守正义，明辨是非。应付的方式虽然可以不同，但坚守正义之心却不能改变。与邪恶同流合污便是自取灭亡。中国古代的许多仁人志士，在政治最黑暗的时刻，宁可隐居山林，老此一生，也不与暴君黑暗同流合污。汉代的许多著名隐士，如周党、徐稚、梁鸿等人都是如此。而箕子而是良好的范例。

第六，物极必反，邪恶不可能永远统治。黑暗达于极点时，光明便必然会卷土重来。这也是《周易》所反复教导给我们的。范例甚多，不必多举。

因此，当人生处于最困难、最黑暗的关头，我们应记住：

一、韬光养晦以自保。

二、外柔而内刚。

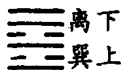
三、采取非常行动。

四、最危险的地方最安全。

五、坚守正义。

六、物极必反，光明终将到来。

家人——治家的原则

离下

巽上

家人，利女贞

“家人”即一家之人。《序卦传》云：“伤于外者，必返其家，故受之以家人”。“利女贞”，即利于先治其内，此是对占者而言。因为古人认为“女贞”乃家人之本，治家之先务，“利女贞”即特别强调了家庭主妇的重要性。彖曰：“家人，女正位内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下定矣！”一家人中，女主内，男主外，这是夫妇之间的大道理。父母亲是家庭的严厉君主，一家人中，父母、子女、兄弟、夫妻各按自己的本分行事，则家庭就算完满了。所有的家庭都走入正规，天下就安定了、象曰：“风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒”。内卦“离”为火，外卦“巽”是风，火热使气上升而成为风，这是自内而及外，先治家而后治天下的象征。君子应效法这一精神，言有实而有恒久之精神。

显然，“家人”卦为我们阐述的是人人都必须懂得的治家准则。

家庭是我们每个人生活的归宿，其重要性不言而喻。我们每个人都会面临如何爱护家庭、处理家庭矛盾的问题。家庭和婚姻相系，还和父母、子女相联系。正确地处理家庭问题是一

门艺术，它直接影响到人生事业的发展。

家庭的幸福和稳定还和社会密切相关。家庭体现了人的骨肉亲情，而骨肉亲情是人类最亲切最实在的感情。此外，温暖的_家庭还是治愈人们心灵创伤的最好地方。因此，正确处理家庭问题便具有普遍的意义。中国古人，特别是儒家认为家庭是社会的根本，治理社会应该首先从家庭做起。孟子便曾说：“天下之本在国，国之本在家。”惟有先“齐家”，才能治国、平天下。儒家所提倡的“三纲”之中便有两纲涉及家庭。儒家又认为“孝悌”是一切道德的根本，“孝悌”的准则即是家庭的准则，而家庭的规范可以延伸为政治规范，以“孝”治家，以“孝”治国。因此，要理解中国的政治和社会，首先必须了解中国的家庭准则和家庭概念。今天，许多儒家家庭观念虽然已经过时，但其许多准则仍然有相当的价值，可作为我们家庭决策的参考。“家人”卦即部分地代表了儒家的家庭准则。

初九：闲有家，悔亡

《说文》：“闲，阑也，从门中有木。”门中有木所以防人。“闲有家”即防于家。“初九”爻在下卦“离”明之初，阳刚而外有家之始，明则有预防先见之明，阳刚则整齐威肃，以这种态度处理家事，自然“悔亡”。象曰：“闲有家，志未变也。”当家人之志未变之时，易于防范。此爻喻治家宜防患于未然。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉

“攸”是所；“遂”疑借为队。《说文》：“隧，从高隧也”。而俗字作隧（即坠）。“无攸遂”即无所陨损。“中馈”即内馈、家中之馈，妇女之职。“六二”爻柔顺中正，象征女人能正位于内，克尽

妇职，能如是则吉。象曰：“六二之吉，顺以巽也”。“巽”即谦虚柔顺，为下卦之性。此爻喻家庭主妇应具有谦逊柔顺的品德。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝

“嗃”借为噉，古字通用。《说文》：“噉，众口愁也。从口，敖声。”“家人嗃嗃”，即众口哀愁之声。“九三”爻当一卦之中，又介乎二阴之间，过刚而不中，为一家之主，至于家人噉噉，一时至于悔厉，但如此则家道严肃，终能吉祥。相反，若治家不严，虽能使妻儿嘻嘻，却反失处家之节，始则嘻笑，终则“吝”。象曰：“家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，天家节也。”此爻喻治家之道，当威爱并行。

六四：富家，大吉

“富”即肥。“六四”阴爻柔顺，又得正，下三爻乃一家之人，皆为“六四”所管辖。以谦逊中正治家，故有“富家”之象。象曰：“富家大吉，顺在位也。”这是因“六四”在上卦“巽”顺，又阴爻阴位得正的缘故。此爻喻治家应各按其本分行事。

九五：王假有家，勿恤吉

杨雄《方言》：“假，至也”。《广雅·释诂》：“假，至也。”“九五”爻刚健而中正，下方的四爻，“初九”闲有家；“六二”主中馈，“九三”治家严；“六四”以巽顺保家，结果虽然吉祥，却不免有忧恤而后吉。而“九五”正处王者尊位，临于有家之上，象修身齐家正天下而治者，下与“六二”相应，内外皆治，故不恤而吉。象曰：“王假有家，交相爱也。”这是因全家人相亲相爱的缘故。此爻喻治家以和睦相处，相亲相爱为宗旨。

上九：有孚威如，终吉

“有孚”是至诚怛惻；“威如”是严肃整齐。至诚怛惻，则可以联属一家人之心而不至于乖离；严肃整齐则可振作一家之事而不至渎乱。“上九”以阳刚而居于“家人”卦之极，故能“有孚威如”，此为治家长久之道。象曰：“威如之吉，反身之谓也。”这是因为“上九”能反己修身，诚信而严肃治家之故。此爻喻诚信威严为治家之基本准则。

由上文可知，“家”卦为我们阐述的治家原则包括以下几个方面：

第一，要保持家庭的和谐，必须防患于未然，在矛盾产生之前就将其消除于萌芽之中。没有任何矛盾的家庭在世界上是不存在的，重要的是如何妥善处理它们。在矛盾发生之后再去做处理就会比较被动。就象锅一旦出现裂缝，即使你补得再好，也恢复不到原来的样子。所以，最好的办法便是在矛盾未发生之前，及时地发现问题，并做妥善处理，这样才能收到最好的效果。

第二，“家人”卦特别强调了主妇在家庭中的重要性，认为主妇正，则一家皆正；而家庭正，延伸到家庭之外的一切必然也正。所以，卦辞特别强调“利女贞”，似乎“家人”卦专为家庭主妇而设。事实上，主妇确实是我们大多数家庭的主要决策人，这不仅因为她们认真细致，更因他们负责照管着油盐酱醋、收入支出以及丈夫和孩子等大小一切事情，也只有她们对家庭问题的了解最深刻、最为全面。所以，做有关家庭问题的决策，主妇的意见往往是正确的。这是每个成了家的男子都应该了解的道理。当然，主妇对家庭的出色管理，除了依靠其才

干之外，更主要的是靠贤淑温柔的品德，在丈夫、尤其是在孩子面前树立起自己的形象。今天，虽然男女平等，但男主外、女主内依然是大多数家庭的格局。因此，“家人”卦“六二”爻的要求依然还有其现实意义。而从发展的眼光看，男子应更多地向主妇学习，这不仅能使家庭更加融洽美满，还有利于其事业的发展，因为男性若吸收一些女性的长处，会大大改善其创造能力。

第三，家长治家之道，当威爱并行。对家庭成员没有节制的宽容等于放纵。若各人为所欲为，便极易陷于散漫无礼，并招致不良的后果。所以，治家宁严而勿宽。治家严格，虽然表面上过于严厉或近于冷酷，但却能使每个家庭成员都自觉地约束自己，在思想和行为上便不会出现大的差错，最终结果会吉祥。相反，若治家不严，妻子儿女成天嘻嘻哈哈，虽然平时感到很舒服，最后却往往招来羞辱。家庭也象一支军队，没有严格的纪律，无法保证家庭守于正道。在今天独生子女众多的家庭环境中，这条告诫更有其特殊的意义。

第四，治家的第四个原则是家庭成员要各按其本分行事。说通俗一点，就是丈夫象个丈夫，妻子象个妻子，儿女象个儿女。中国古人所强调的“父父”、“子子”等伦理原则严格地讲并未过时，它们仍然是我们今天所应遵循的治家准则，只要去掉其中的封建气息即可。按本分行事，就是要求家庭的每个成员都为家庭负责，为家庭尽自己该尽的义务和责任。否则，家庭永远理不好。

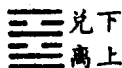
第五，治家以全家和睦共处、相亲相爱为宗旨，这样才能保证每个人的安乐和康宁，家庭也才能欣欣向荣。这也是不言而喻之理。

第六,家长们都要懂得,治家的基本原则是诚信和威严,这也是家长治家的永久法则。家长在家中建立威信的最好办法是诚信和威严。家长诚信,以身作则,便可以感化家人,使其一心向善。若溺于亲情,过度慈爱,失去礼仪节制,便会缺乏威严而变为散漫。因此,威严而有分寸才会吉祥。诚信则严于律己,先正己而后正人。孔子所谓“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”的处世原则,在家庭中也一样适用。

因此,在遇到家庭问题时,我们应该记住以下原则:

- 一、防患于未然。
- 二、主妇应贤淑谦逊柔顺。
- 三、威爱并行。
- 四、各尽己责。
- 五、和睦安乐为上。
- 六、家长要诚信而威严。

睽——求大同而存小异

睽，小事吉

“睽”意为乖异、背离。在卦形上，“睽”卦与“家人”卦正相反，是“综卦。”受家道和则家事兴；家道不和则万事乖异。《序卦传》云：“家道穷必乖，故受之以睽；睽者乖也。”“家人”是和同，“睽”则是乖离。“家人”卦中，“六二”、“六四”、“九五”等主爻皆得其正；而“睽”卦则皆不正，这正象征家道之穷。彖曰：“睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；万物睽，而其事类也。睽之时用大矣哉！”上卦“离”为火，下卦“兑”为泽，火向上烧，泽向下浸，互相乖离。“离”卦又象征中女，“兑”卦象征少女，二女同居，行动意志不能协调。但以卦性而言，从小事尚吉。万物虽面目各异，却又有统一性存在；天和地虽然乖离，但养育万物则同；男妇性别体质不同，却可以彼此沟通，这是自然万物同中有异，异中有同。无同则无异，无异则无同。天地不睽，则不能成造化之功；男女不有区别，无以成人道；万物不睽，则不能其物类，所以同中有异，异中有同相反相成是天地自然的大法则。象曰：“上火下泽，睽；君子以同而异”。君子正当效法“睽”卦的精神，异中求同，同中求异。

因此，“睽”卦实际是为我们阐述事物的同中有异、异中有同、相反相成的法则，由此引导我们正确处理各类问题中的异同关系和矛盾冲突。

“睽”卦正反映了中国古人对世界的深刻辩证认识。他们已经认识到事物复杂性和统一性的关系以及各种因素相反相成，互为其对立面的存在前提等高深的辩证关系。《老子》所总结的“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随”的辩证思想和“知白守黑”，“贵柔”、“处下”等决策准则，都与《周易》中的辩证思想相通。而这些带根本规律性的道理是任何时候都适用的。它可以增加我们对这个世界的认识，提高处理问题的能力。

初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人无咎

“丧”是丧去，丢失。“初九”爻当“睽”乖之时，上无应爻与之相援，应该有悔。但“初九”阳刚得正，在乖离的情况下，该相应的不应，不该相应的却相应，故“九四”反而能与之相应，故曰“悔亡”。但当乖离之时，万事不能强求人之必与己合，所以，离去的也不要强迫，惟听其自还而已。来者亦不拒，虽是恶人也不必躲避，这才是处“睽”乖离时的正确方法。能这样则“悔亡”、“无咎”。象曰：“见恶人，以辟咎也。”“辟”同“避”。当情势乖离之时，所以见恶人是为了避免咎患。此爻喻异中有同，即正邪之间亦不例外。

九二：遇主于巷，无咎

“遇”是相逢，“主”指“六五”。“九二”与“六五”阴阳相应，如臣之遇主，但不在朝廷之上而在街巷之中，虽与平常相违，

却未失乎正道。又“九二”以刚爻得中而居于下卦“兑”悦之体，上应“六五”。“六五”当人心乖离时，柔弱已甚，得“九二”之辅，两情相合，正即“得中而应乎刚”。如此相遇相合，自然无咎，象曰：“遇主于巷，未失道也。”此爻喻积极权变，异中求同。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终

“舆”是车；“曳”是引、拉；《释名·释姿容》：“掣，制也，制顿之使顺已也。”“灭”即颠，见《说文》。“劓”为古代刑罚的一种，割掉鼻子。“六三”爻不中不正，上应“上九”，欲与之合，但当乖离之时，前后皆不正之阳爻也欲与“上九”合，故牵制“六三”使不得其合，就象人驾牛车，见有人前曳其牛，后掣其车，使其前进不得，不禁大怒而如遭劓刑一般。但车非决不能移，失之于前，可得之于后，败之于初，可成之于终。故又曰“无初有终”。象曰：“见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。”此爻喻求同虽艰，其终则吉。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎

“元”是大；“交孚”是交相诚信；“厉”是谨慎恐惧以处之。“九四”爻以阳刚而当“睽”之时，左右之邻皆阴柔小人，孤立而无助，故曰“睽孤”。但“九四”在上卦“离”明之体，知下应之“初九”有大人之志，而与之同德相信，故曰“遇元夫，交孚”。但因同是刚爻，必须谨慎恐惧以处之，方能无咎。象曰：“交孚无咎，志行也。”此爻喻交孚即诚信为求同之本。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何吝

《说文》：“宗，尊祖庙也”。“肤，肉也。”“厥宗”是同宗者亲

之；“噬肤”言其容易。“六五”爻当“睽”之时，以柔弱而居尊位，本应有悔。但它有柔中之德，又下应“九二”刚中之贤，故其悔可亡而有此象。象曰：“厥宗噬肤，往有庆也”。此爻喻和同团结是济“睽”之本。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉

“豕”是猪；“孤”是弓；“说”同脱。“上九”以阳刚而居“离”明之终，“睽”卦之极，刚愎不明，满腹猜疑而致孤立。下与“六三”本为正应，但开始见“六三”舆曳牛掣，乃疑其为豕，又疑其为鬼。方欲张弓射之，又疑其非鬼，脱弓而近于前，才看清原来是“六三”，向其求亲者。如爻辞以此形容。“往遇雨”也是婚媾之象。象曰：“遇雨之吉，群疑亡也”。此爻喻猜疑为求同之忌。

所以，当我们面对人心各异、矛盾复杂的现实时，我们应该记住：

第一，任何相异的事物之间都必然有相同的东西，即使是正邪之间亦不例外。水和火虽然绝对不相容，但在一定的条件下，水可转化为火的燃料，火又可能成为水的来源。以人事而论，世界上没有绝对的坏人，也没有绝对的好人，那要看他在什么条件下去做些什么。外表上的恶人常常不怎么恶，而表面十分和善的人却可能是大奸大恶之辈。现实生活中这类例子不少。此爻的告诫，就在要求我们在分析、评判事物时，不要绝对的否定，也不要绝对肯定。因为它们是可以互相转换的。

第二，积极权变，异中求同。明白了第一个法则，我们就应设法在异中求同，以求得问题的圆满解决。不要只看见双方的

差别而看不见双方的共同之处。在关键时刻，正是这些似乎很少的共同点可以成为解决问题的基础。好的决策者在交友、谈判、处理矛盾问题时，正应把握这个原则，积极求同以促进问题的解决。

第三，处理矛盾问题，有了求同的姿态还不够。在许多矛盾针锋相对的尖锐冲突中，求同往往是一个十分艰难的过程，需要人们付出极大的心血。现实生活中最明显的例子便是国际间的外谈判。然而求同既是解决许多矛盾冲突的根本办法，那就应不屈不挠，坚持到底。

第四，相互的真诚和信任是异中求同的根本。自己不诚或怀疑对方的诚意不可能达到求同的目的，这对双方都不利。有疑虑存在可以解释，可以公开，但不要抱怨和发怒。以诚待人，以诚服人，就有合同的时刻，桃李不言，下自成蹊。

第五，合同和团结是改变人心乖离，矛盾重重局面的根本，而分异相离只能削弱自己的力量，使事业一事无成，从而在根本上损害大家的利益。所以，求得合同团结是异中求同的最高宗旨。在团体内部，不论在何时、何种情况之下，都应沟通不同意见，力求达到意志的统一。真正的合同是不仅要有总体目标，还要尽可能使个体目标与总体目标相协调，并使每个个体在团体中找到自己合适的位置，充分发挥自己的才智。

第六，猜疑为求同之大忌。它只能导致相互的不信任和集体的分裂，削弱自己的力量。若处在激烈的竞争中，便会给对手以可乘之机，从而导致事业的损失。这类例子在现实生活中屡见不鲜，因而须设法杜绝。

所以，处理人心各异，矛盾复杂的现实，我们要：

一、勿绝对否定，也勿绝对肯定。

二、积极权变，异中求同。

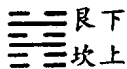
三、坚持求同，不屈不挠。

四、诚信为求同之根本。

五、合同团结为求同之宗旨。

六、禁绝猜忌。

蹇——认真对付困境

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉

“蹇”之原意为足跛，引申为难、前进不便等意。上卦“坎”为险，下卦“艮”为止，险在前，见险而止，不能前进，故为“蹇”。《序卦传》云：“乖必有难，故受之以蹇；蹇者难也”。人心乖离，矛盾重重，必然使事业蒙受损失、陷入困境。所以，“蹇”卦接在了“睽”卦之后。按周文王《八卦图》，“坎”和“艮”皆在东北方向，而西南方向则无患难，所以说“利西南，不利东北”。“大人”指“九五”。人处困境，寻求有力人物的支持，自然有利，而且从正道有利，故又曰“贞吉”。彖曰：“蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也，蹇之时用大矣哉！”见险而能止之，而不冒其险，这是明哲保身，可以称为“智”。“蹇”难在东北，“艮”止不行，其道已穷。西南有利，往则有功。利见大人，所依得其人。“六二”和“九五”都得正，能明信义于天下，故可以正邦国。“蹇”虽为困境，但人可依据条件的变化而做出自己的正确的决择，故“蹇”艰对人也有着极大的意义。象曰：“山上有水，蹇，君子以反身修德”。下卦“艮”为山，上卦“坎”为水，山上有水，困难重重。君子应效法这一卦的精神，当

遭困难时，反身修德，则诚能动物，达到正家邦的目的，这才是善于度过“蹇”围者。

因此，“蹇”卦与前面的“屯”、“否”、“坎”、“明夷”等卦相类似，为我们阐述的是身处困境时如何应付的原则。

初六：往蹇，来誉

“往”是升进；“来”是后退；“誉”是明智而有誉。“初六”阴爻柔顺，又居初无位，非济“蹇”之才。若进而往，则冒其蹇而险；退而来，则明智而有誉。象曰：“往蹇来誉，宜待也”。“待”即待其可进之时，等待时机。此爻喻济蹇时力量不足，宁可退而待机。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故

“王”指“九五”；“臣”则指“六二”。上卦之“坎”为王所遇“蹇”；中爻之“坎”则为臣所遇“蹇”。“九五”、“六二”皆在“蹇”中，故曰“王臣蹇蹇”。“匪躬”即奋不顾身。二者皆陷于坎陷之中，蹇而又蹇，主忧臣辱。“六二”柔顺中正，事君有节，当此之时，惟奋不顾身，不计成败利钝，才有希望出险。象曰：“王臣蹇蹇，终无忧也”。力虽不济，“匪躬”则不计其忧。此爻喻惟奋不顾身，互相援救，方能出险。

九三：往蹇来反

“来反”指来反而比于“六二”。“九三”阳刚得正，当“蹇”之时，虽与“上六”正应，但中间为“九五”所隔，不得其志，故来反与同体之“六二”亲近，“六二”柔顺，不能济“蹇”，正欲得刚明之人相助，故二者相得，以成其济“蹇”之功。象曰：“往蹇来反，

内喜之也”。“六二”乐于有“九三”来助，故曰“喜之”。此爻喻若有险难济，与其冒险，不如退而固守，扩大力量以待机。

← 六四：往蹇来连

“连”是相连。“六四”已入上卦“坎”险，自身阴柔，无才济险，于是下来联合阳刚之“九三”，以合力济之，故曰“往蹇来连”。象曰：“往蹇来连，当位实也”。既得位而又得实。此爻喻济蹇宜团结同志，扩大力量。

★ 九五：大蹇朋来

“九五”：爻居于尊位，而有阳刚中正之德，当“蹇”难之时，下与“六二”相应。“六二”爻本已奋不顾身，而“九三”又来反手“六二”，“六四”又连于“九三”，下方四爻同气，明比而来从于“九五”，以共济险难，故曰“大蹇朋来”。象曰：“大蹇朋来，以中节也”。当“大蹇”之时，下方四爻朋比而来，是因“九五”为君有刚健中正之德。此爻喻德不孤，必有邻。

上六：往蹇来硕，吉；利见大人

“来”是来比于“上六”下方相应之“九三”爻。“上六”爻阴柔，力不能济蹇，又当一卦之终，前无所之，更加艰难。若返而亲近“九三”，则得强援而可济“蹇”，故曰“吉”。“大人”指“九五”。若“上六”与“九三”共同合于“九五”以前进，则会更好。象曰：“往蹇来硕，志在内也；利见大人，以从贵也”。“内”指“九三”；“贵”指“九五”。能得二爻之助，自然吉祥。此爻喻济蹇宜结贤而进。

综上所述可知，当我们身处困境时，应该注意：

第一，遇到困难，力量不足而难以济险，应当运用柔的法则，勿去硬进，而要先暂停下来，以便获得充分的时间了解情况，把握方向，而且要量力而行，万不可轻率冒险。若勉强前进，必然将自身置于更加危险的境地。惟知己知彼，把握时机，才不会发生危险。公元前 260 年的秦赵“长平之战”中，赵将廉颇在接战之初，赵军打了几个小败仗之后，发觉对秦军难以硬拚，立即改变了战略，命赵军筑垒固守以拒敌。这一着果然见效，使秦军不得前进达数月之久。后赵括改为轻率出击，才使赵军一败涂地。

第二，一旦陷入困境，惟有和处于同样困境的人互相求援，背水一战，才有出险的希望。许多奇迹都是在奋不顾身时创造出来的。《孙子兵法》中的“陷之死地而后生，置之亡地而后存”的军事原则便是同样道理。而韩信指挥井陘之战更是出色地运用了这个原理。王世充在最危险的关头反而击败了李密也是同样道理。从另一方面讲，即使失败，你也不会为此而遗憾或内疚，因为你已经尽了最大的力量。

第三，背水一战以求成功，多是在走投无路时才如此。但若形势不太吃紧，危险只是日益加重，自己一时又无出险的把握时，则与其冒险前进以图侥幸成功，不如先退守以求安全，然后再找机会前进，这样是稳妥而又明智的。前文所举李广被匈奴兵包围时的对策便是良好的范例。官渡之战决战以前曹操对付袁绍军的决策也非常典型。而公孙瓒之对付袁绍，只知处劣势而固守，不知寻机反击，却是坐以待毙。因此，无十分把握时的固守只是缓兵之计。

第四，如果不愿意固守困境，想冲破险阻，冒险犯难，那就应结合同志，壮大力量，同心协力地前进，而不可孤军深入。赤

壁之战中孙权、刘备的联合；官渡之战中曹操与张绣乡之释怨结好，都是同样道理。1948年初，蒋介石对解放区发动的全面进攻失败后，改变策略，调集重兵，对山东解放区发动重点进攻。在开始阶段，蒋军各部进退有据，相互应援，解放军只好打运动战与之周旋。进入沂蒙山区后，蒋军王牌第47师师长张灵甫立功心切，又依仗全师装备精良，训练有素，有恃无恐，冒险突进，结果被解放军抓住时机，将其分割包围而歼灭于孟良崮地区，并导致蒋军重点进攻的全面失败。张灵甫正是犯了前途不明而敌人强大时冒险突进的错误。

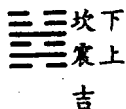
第五，德不孤，必有邻。身处困境，更要稳定情绪，冷静地面对一切，越是艰难，越要砥砺自己的意志，锻炼自己的品德，以迎接更大的挑战。孟子所谓“故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”只有经历苦难，磨炼出坚强的意志和高超的才能、品德，才能干一番大事业。

第六，“利见大人”有双重含义：与贤者结合，寻找有力人物的帮助。与贤者（即有才能者）结合，可以增加队伍的活力，增强力量。寻找有力人物的帮助，可以事半功倍，早日出险。这些都是人们应该懂得运用的道理。

所以，当身处困境时，我们应：

- 一、力量不足，则退而待机。
- 二、置之死地而后生。
- 三、退守自保，待机而动。
- 四、结合同志，携手而进。
- 五、德不孤，必有邻，勿逞强冒险。
- 六、结贤而进。

解——将在谋而不在勇

解，利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙

“解”即分解，困难解散。下卦“坎”为险，上卦“震”为动，居险而能动，则可出于坎险之外，为“解”。又下卦“坎”为水，上卦“震”为雷，雷雨交作，阴阳和畅，万物解散，亦为“解”。《序卦传》云：“物不可以终难，故受之以解；解者缓也”。事物不可能永远处于困境之中，困而动，艰难必然会解除。“解”卦卦形与“蹇”卦正相反，彼此为“综卦”，交相为用。“夙”是早。解除困难当往西南，可早日得吉。若不往而来复于东北，虽也吉祥，但不如西南之早。解除困境不可能立刻见效，故曰“有攸往”。象曰：“解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。天地解，而雷西作，雷雨作，而百果草木皆甲坼，解之时大矣哉！”“甲坼”即甲壳开解。自然万物在冬天已过，春天到来时，恢复生机，萌芽发展，乘时而动。象曰：“雷雨作，解；君子以赦过宥罪”。“过”是过失；“宥”是宽解。君子应效法雷雨作而大自然闭塞解除的精神，宽宥人的错误，以符合自然的法则。

所以，“解”卦是阐述人为解除困境而采取行动时所应遵循的基本原则。

初六：无咎

“初六”爻阴柔，在最下方，而上与刚强的“九四”相应。当“解”之时，有强援在上，自然能解困而无咎。象曰：“刚柔之际，义无咎也”。“义”即宜。“九四”与“初六”刚柔交相为用，皆得其宜，故无咎。此爻喻困难发生之初，就应及时解决。

九二，田获三狐，得黄矢，贞吉

“黄矢”与“噬嗑”卦“九四”爻的“金矢”意相同。又黄为中色。“狐”代表媚物之小人，“黄矢”则象征直道而行的君子。“九二”爻阳刚中正，上与“六五”相应而得信任，当解困之时，能进贤而去除小人，君子进而小人退，有“获三狐，得金矢”之象。象曰：“九二贞吉，得中道也”。此爻喻解困应把握中正原则。

六三：负且乘，致寇至，贞吝

下卦“坎”为舆而“六三”爻居“坎”之上，有乘舆之象。“负”为小人之事，“舆”则为君子之器，“六三”背负“九四”而下乘“初六”、“九二”，是小人之象，因其阴柔而不中不正，却窃居高位，而终必招致祸害。故有“负且乘，致寇至”之象。象曰：“负且乘，亦可丑也；自我致戎，又难咎也？”此爻喻解困应恪守本分。

九四：解而拇，朋至斯乎

“而”同尔，汝；“拇”是大脚趾。“朋”指“九二”、“九四”上近“六五”君位，象征当国家之任的大臣，下与“九二”为同德之

朋。但“九四”下比于“六三”，“六三”阻隔其间，只有排除“六三”，才能与“九二”同朝于“六五”之君。“拇”是“九四”居上卦“震”（又为足）之初。象曰：“解而拇，未当位也”。“九四”阳爻居阴位为未当。故有“解拇”之事，此爻喻解困应去邪除恶，方能伸张正义。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人

“维”是系。“君子”指“九二”和“九四”。“解”卦四个阴爻，“六五”以阴爻居于尊位而三阴从之，近比于“九四”，下又与“九二”为正应，象征“六五”能礼贤下士而以心维系之，则君子进，小人退。与其同类的阴爻皆为“六五”所解而率从于君子。君子用事，自能对小人孚信，则小人自退。故曰“君子维有解”，“有孚于小人”。象曰：“君子有解，小人退也”。此爻喻君子势长，小人自然势消。

上六：公用射隼，于高墉之上，获之，无不利

“隼”是一种鸷鸟。《说文》：“墉，城垣也”。“公”是王公，指“上六”居于“解”卦之最高位而有此象。“高墉”是王宫的城墙。“上六”是天位，故曰“高”。隼若居山林，人人得而射之。但隼栖于王宫高墉之上，有所凭依，人不敢射，惟王公可以射之。“上六”柔顺得正，又居尊位，位当动极（“震”）而“解”终之时，象王公一样能除去那些依仗人势的小人。占者得此，象征小人之大患已解，故无不利。象曰：“公用射隼，以解悖也”。“悖”是以下叛上。此爻喻解困还应铲除有所依附的小人。

综合上文，我们可以看出，在采取行动，解除自身的困境时，应：

第一，不论任何困难，当其发生的初期也是最容易将其解决的时候。星星之火，有一盆水足可以浇灭；而一旦任其发展成燎原之势，便非常难以扑灭，甚至要为此付出惨重的代价。所以，问题刚刚出现便及时发现并加以解决，不仅不会给事业带来什么影响，而且用力最小。将其扼杀于萌芽之初，以免后患无穷是最好的决策。历史上的许多邪恶势力都是当其初发生时人们不加注意，而后酿成大乱的。如东汉时期的宦官专政，在西汉元帝时早已萌芽，而东汉时并未加以控制，终致阉宦横行，国纲不振。唐玄宗时，安禄山割据反叛之势已极明显大臣多次提醒玄宗，玄宗竟充耳不闻，终酿大祸，并成为以后的藩镇割据局面，使唐王朝一蹶不振。现实生活中，类似例子随处可见。

第二，解除困境必须把握中庸、正直的原则，在符合群众利益，有利于事业发展的前提下，采用正当手段去应付困难，这才最为有利，不能为解除一时困难而不择手段，肆意妄为。那样只能搬起石头砸了自己的脚。如经营亏损的企业，其解困的最好途径是生产新产品以适应市场需求，并且整顿内部，提高效益。若为脱困而生产假冒伪劣产品，那便走上了邪路。企业如此，人更是如此。如挣钱要走正道，若去坑蒙拐骗甚至抢劫杀人，便是自我毁灭。

第三，解困还应恪守本分。该得则得，不该得则不得。合于义则取之，不合于义，则宁处穷困而不取。《系辞上传》引用孔子的话对“解”卦的“六三”爻作了发挥：“子曰：作《易》者其知盗手？《易》曰：‘负且乘，致寇至’。负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也！小人而乘君子之器，则盗思夺之矣！上慢下暴，盗思伐之矣！慢藏诲盗，冶客诲淫。《易》曰：‘负且乘，致

寇至’。盗之招也”。身份低贱，背负为生的人却去坐君子才能坐的车子，与其身分不符，强盗自然就抢夺去了。这是越出本分，自己招祸。如汉文帝所宠爱的邓通，汉成帝所宠爱的董贤等，其所得皆其身份地位所不该得，结果邓通饿死，董贤自杀。

第四，铲除邪恶，方能伸张正义。这主要对团体而言，要摆脱困境，除了要应付外在的竞争对手外，还应铲除团体内部的捣乱分子，以维持队伍的纯洁，提高战斗力。邪恶应包括人和思想两个方面。中国共产党在革命年代就经常运用这个原则以提高战斗力，使党领导的力量逐步扩大，最终赢得了胜利。

第五，解除困境的重要策略之一是弘扬正气，伸张正义。这与前一条所言相辅相成。只有这样才能维持群众的热情，去从事正当的事业。若正气不伸而歪风邪气盛行，必然组织无力，人心涣散，就不可能在竞争中取胜。当年国共两党相争，国民党之失败，就败在这个上面。而共产党的胜利，在很大程度上依靠的便是人心思进、斗志昂扬，齐心协力。前车之辙，后车之师。政治斗争如此，企业管理、经济竞争乃至国家、民族之间的竞争莫不如此。

第六，对事业危害最大的，往往是有所依附，即深得要害人物信任的小人。这些人往以掌权人物为靠山，却又将掌权人手中的权力化为自己的权力以行其私。而这些人最难铲除。就象中国古代的宦官，本是刑余之人，人皆贱之，却因其日夜在皇帝身边，稍有不慎，便窃权弄权，危害国家，而皇帝并非不知其危害，而是为其蒙骗而不悟。当今之势，依附权势以作威福之人正不知有多少。他们是特别应该铲除的。

因此，在解脱困境之时，我们要：

一、处置越早越好。

二、坚守中正。

三、恪守本分。

四、去邪除恶。

五、伸张正气。

六、铲除有所依附的小人。

损——君子善假于物

兑下
艮上

损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往，曷之用？二簋可用享

“损”即减损。以卦象而言，此卦是损下卦的刚爻而增益上卦的柔爻，此为“损”。此外，上卦“艮”为山，下卦“兑”为泽，象征泽深而山高，损其深以增其高，此又为“损”。《序卦传》云：“缓必有所失，故受之以损”。缓解困难，解决问题，必定要付出一定的代价，这便是“损”。“有孚”是“损”要出自诚信，非如此则不吉。“有孚”则元吉，无咎，可贞，又“利有攸往”。“曷之用？”即如何运用“损”的道理？“二簋”的祭祀本薄，但当其“损”时，礼虽至薄也无害。彖曰：“损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享；二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。”按《彖传》的解释，天下的事物，都可用损益盈虚概括。事物之满盈者，盈而不已，其势必至于消，消则损。而物之虚者虚而不已，其势必至于生息，生息则转化为益。时当其损或益，都不能逆而使之，必须顺其自然之势而行之，此即所谓“损益盈虚，与时偕行”。象曰：“山下有泽，损；君子以惩忿窒欲”。人之忿心多生于怒；欲多生于喜。君子应效法泽深山高，损下以益其上的精神，勤于修身，自我惩戒忿心和贪欲。因为君子之所当损者，莫过于忿心和贪

欲。

因此，“损”卦为我们阐述的是人生处世中的自我损抑原则。

所谓损抑，就是指人要学会对自己的贪欲有所控制。人因欲望而生争心，因争心而生忿心，因忿心而生怒心，于是，欲壑难填，矛盾丛生。人的欲望是个无底洞，如不加控制，必至损人又害己后已。因此，要“损”，即在欲望和利益面前克制自己。而当自己力量盛大时，而应损己以助人，这也是“损”。

初九：己事遄往，无咎，酌损之

“己”是我，“损”卦损下益上，乃我之事；“遄”是速；“酌”是酌情而定。“初九”阳刚，上与阴柔之“六四”相应，当“损”之初，损自己以增益“六四”，故曰“己事遄往”。占者能如此，自然无咎。但损刚益柔要依时而定，不能损的过急，应斟酌而损，故又曰“酌损之”。象曰：“己事遄往，尚合志也”。这是因“初九”与“六四”为阴阳正应之故。此爻喻损应量力适度。

九二：利贞，征凶，弗损益之

“贞”指守其刚中之德，“征”是不守其刚中之德而有所往。“九二”爻刚而得中，当损刚之时，志在自守，以其所处利于此道，故曰“利贞”。但若不如此则凶。因为“九二”与“六五”为正应。“六五”虽柔，但居于尊位，不需要增益；“九二”虽刚，却居于柔位，本不能损。若强行损之，则必凶。故曰“征凶，弗损益之。”象曰：“九二利贞，中以为志也”。坚守中正，可以无咎。此爻喻损应坚守正道。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友

“六三”爻正处“损”卦中损下益上之际。“一人”指“六三”。“三人行”指损下卦三爻而增益上面的“六四”。而“六四”本和“初九”为正应，与“初九”合则为“得其友”；若三爻齐损则杂乱。三损其一为损有余，一人得友则为益不足。象曰：“一人行，三则疑也”。一人行得友则成两，阴阳相配，正得其宜。如果是三人，则杂乱而生疑，故损其一。此爻喻凡事应损有余以补不足。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎

“疾”即病。“六四”阴柔得正，下与“初九”为正应，赖“初九”之阳刚增益自己而损自己之疾。“初九”能迅速而来，则“六四”得损其疾而有喜，此无咎之道。象曰：“损其疾，亦可喜也”。“六四”赖“初九”以损其疾，本已可喜，何况“初九”火速之来。此爻喻损益应及时。

六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉

《诗经·菁菁者莪》有“锡我百朋”。东汉郑玄《笺》云：“古者货贝五贝为朋”。“十朋之龟”，即价值百贝之神龟。古人用龟占卜，认为龟愈大，占卜愈灵。“弗克违”即不能违。“六五”爻当“损”之时，柔顺虚中，以应“九二”，象礼贤下士以受天下之益，结果自然大吉。象曰：“六五元吉，白上佑也”。虚事而正，天必佑之。此爻喻损合于天地正道。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

“弗损益之”是不损下以益上。“上九”居“损”卦之中，又阳刚。若用其刚损下以增益自己，则不合于为上之道，便不可能无咎。但“上九”刚爻柔位，当“损”之终，不损下，实际即等于益下，故曰“贞吉”。“得臣无家”是无自顾其私家之心。象曰：“弗损益之，大得志也。”能如此，自然得人拥护而可以大展抱负。此爻喻有力者应损己以益人。

综上所述，运用“损”的原则，我们要：

第一，量力和适度。这实际上是告诫我们，不论是办任何事情，都要根据自己的情况量力而行，留有余地，而不要将力气用完，将事情做绝。那样一旦发生失误，便没有任何回旋的余地。做超过自己力量的事或将事情做绝，都是过于自负，过于满盈。若自己不知抑损，常如不足，也许可得逞一时，最终却必定归于失败。《老子》云：“我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。……不敢为天下先，故能成器长。今舍慈且勇，舍俭且广，舍所且先，死矣”。正讲的同样道理。

第二，自我抑损应坚守正道，即“损”是为了正当的目的，如周公之一饭而三吐哺，礼贤下士，才会得到人们的称赞。在政治斗争中，许多政治家的自我损抑实质上使自己得到了极大的增益，如田氏在齐国之下齐民，最终取代了姜氏政权。战国时期著名的“四公子”茶谦下士，不以出身豪门而骄士，甚至躬自为人执辔，却赢得了士人的广泛支持。相反，若以拉拢别人作恶为目标，却只会适得其反。而且，小人之自损不可能坚持长久。

第三，损有余以补不足，乃是自然之常理，这是中国古人十分坚信的。如《老子》所言：“天之道，其犹张弓与？高者抑之，下者举之，有余者损之，不足者补之。天之道损有余而补不足。”这是老子对当时政治和社会生活经验的深刻总结。过分的满盈或过分的丰大，最终都会被减损，不论是财富、权势、地位，都是如此。损有余补不足的方式虽然千差万别，其道理则是一样的。这是我们人生处世所常宜铭记的一个信条。

第四，自我损抑应当及时，及早去做该做的事情，不要等事到临头才去补救，那样悔亡晚矣。在政治斗争中，这个原则尤为有用。如秦之李斯，在秦始皇时权倾一时，诸子多娶秦公主，诸女多嫁秦公子。始皇在世时，李斯就该懂得满盈必损之理而自我谦让抑制，却贪图禄位，不知去留，终致杀身灭族。

第五，自我抑损合于天地之正道。以财富而言，将多余的财富周济他人或办公益事业才是财富以正当用途。以人而言，自我损抑意味着谦逊和宽容，它使你赢得良好的人际关系，从而为事业的发展铺平道路。这些都是我们应该认真思考的。

第六，只要有盈余，不论是权势，还是财富，都应当自损以益人。这决非一句泛泛的空话。盈余则极，物极必反。因此，《老子》所强调的“处下”、“贵柔”、“守雌”、“不争”等决策准则我们应谨加牢记运用。总之，“损”实际包含了谦虚、宽容、不争、克制等一系列极为有用的处世之道。它实际是《老子》思想的前身。

因此，运用“损”的原则时我们应该知道：

一、量力适度。

二、坚守正道。

三、损有余以补不足。

四、及时损抑。

五、损合于天道。

六、损而又损，天将祐之。

益——助人与求助

震下
巽上

益，利有攸往，利涉大川

“益”即增益，其卦形与“损”卦正相反，彼此是“综卦”，其卦义交相为用。“损”是损下以益上；“益”则是损上以益下。《序卦传》云：“损而不已，必益；故受之以益”。损到一定的限度，必然要转而开始增益，这是自然的规律。“利有攸往”指能“益”则凡事无不利；“利涉大川”，则可以冒险犯难。彖曰：“益，损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行”。“益”是减损上方，增益下方，而使人民无穷快乐；由上而下，使人民受益，道义大放光芒，所以利于前进。得中得正，所以吉庆，而可以冒险犯难。依理而动而益，可以增益以至无穷。天地进行施予，养育万物。凡增益之道，都合于自然规律。象曰：“风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。”上卦“巽”为风，下卦“震”是雷，风雷相激，气势倍增。君子当效法这一精神，虚心地学习他人的长处，改正自己的错误，使自己得到增益。

综上所述可知，“益”卦继“损”卦之后，为我们进一步阐述了损益原则的应用。“损”是自我损抑，损有余以补不足；“益”则是自我增益，常使自己若有不足，以随时随地增益自己的一

切,包括知识,道德修养和力量等多个方面。这两卦的卦义正交相为用。若人生处于困境,“益”卦的原则将更加有用。

初九:利用为大作,元吉,无咎

“大作”即大事。“初九”爻阳刚在下,为下卦“震”动之主,上与“六四”相应,受“六四”所信任,是受上之益者,所以占断“利用为大作”。“利用”,但并非实在能如此。因“初九”位置卑下,如所任过重则不堪,必周悉万全,方可无咎。如轻易用事则有败的可能。象曰:“元吉无咎,下不厚事也”。不去硬性担负,虽做大事,亦可无咎。此爻喻有条件增益,则应勉力为之。

六二:或益之,十朋之龟弗克违,永贞吉。王用享于帝,吉

“十朋之龟”见“损”卦之解。“六二”在下卦得中,又柔顺,上与“九五”相应,故可以得到上面的增益,就象大臣一心忠于君主,本无心求益,却得到君王的尊宠,而得到“十朋之龟”的增益而不可而利于永贞。”王用享于上帝”,其诚心与事君同,故吉。象曰:“或益之,自外来也”。吉祥不知所从来而来。此爻喻求益应诚信中正。

六三:益之用凶事,无咎。有孚中行,告公用圭

“凶”指前途险阻重重。或指饥荒等凶事。“有孚中行”是诚信而行中道。“公”指“六四”。“圭”是古代祭祀及朝聘时用来表达诚信之物。“六三”爻阴柔,不中不正,又居于下卦之极,有受上之增益而用于凶事之象,占断无咎。如自己阴柔而不能

当此，则应诚信而以中道行之，上告于公，或可免于灾患。象曰：“益用凶事，因有之也。”这种凶事是“六三”爻本来就会遇到的。此爻喻增益当求则求，不当求则不求。

六四：中行，告公从。利用为依迁国

“中行，告公”，即下之“六三”爻以中道可行之事告于“六四”。上卦“巽”为顺，故有顺从之象。“为依迁国”是迁国安民要依据于形胜之地。如汉初刘邦之迁都关中，即以关中三面险要，可以独以一面东制诸侯。这是依其险而迁。“六四”阴爻得正，上近“九五”之君，有益下之志，也有益下之权。“六三”以“中行”告之，“六四”与之上下协谋，则有利于做“为依迁国”之大事。象曰：“告公从，以益志也”。此爻喻志同道合便可大益。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德

“惠心”即增益下方的恩惠之心。“勿问”指“六三”比于“六四”，“九五”亦比于“六四”，双方诚信，故“六四”不必告之，“九五”也不必过问，因为知道“六四”能有恩惠于下，所以不问，“我”指“九五”自己。“九五”阳刚中正，又居尊位，为益下之主。当益之时，充分信任大臣“六四”之惠下，占断元吉。象曰：“有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也”。能如此则可以大展抱负。此爻喻施予同时便是受益。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶

“莫益之”即莫能益之；“或击之”，反而有人攻击，“上九”以阳刚而居于“益”卦之极，物极必反，益而变为不益。而且“上

九”处将变之时，象征不恒其德者，如果益下之心恒久不变，自然“民说无疆”。但“上九”不恒其德，故凶。象曰：“莫益之，偏辞也，或击之，自外来也”。执德不正，其祸自招。此爻喻勿只知增益，贪得无厌。

因此，在运用“益”的原则时，我们应注意：

第一，增益实际是进取，所以只要不超出一定的分寸，只要有条件，有机会增益自己，不论是知识，还是财富和地位，或其他我们想得到的东西，都应勉力进取。只要抓住一个切实的机会，就有可能使人生跃上一个新台阶。不论何时何地，及时进取都应是我們人生的准则。若将它运用于政治和军事斗争，就意味着努力抓住一切机会以摧垮对方，击败敌人。在商业竞争上同样如此。这类例子不待多举。

第二，求益应诚信而坚守中正。若需要别人帮助，就须谦虚，正直，也不因自己处于困境而走上邪路，这样才能得到别人诚心诚意的帮助。这也意味着，不论我们的事业是顺利还是处于逆境，只有坚守正道才会吉祥。如果求益而又傲人，只能适得其反。公元前 285 年，乐毅率燕军伐齐，齐军大败，齐湣王逃走。至卫国，卫君为之避宫而安顿之，又对之称臣而供具，齐湣王却颇为不逊，卫人逐之。齐湣王逃奔至邹、鲁二国，仍有骄傲之色；邹、鲁二国不纳，不得已而奔莒国，后为楚人所杀。齐湣王之死，适得其宜。

第三，求益还要有原则，当求则求，不当求则不求。若有困难，首先要立足于挖掘自己的潜力，不要动辄求人；若自己力量充足，则不必求益。若实在难以自拔，求人才是必要的，而且也要本着诚信的原则，不违背常理，便能达到目的。任何人都不能保证自己一生永远都一帆风顺。人人都有需要“求益”之

时。若是成长中的青少年，则更需“求益”。

第四，解决力量不足问题的最好办法是寻求志同道合者共同前进。事实上，这便是最大的“求益”。它使我们在短时间内得以迅速扩大力量，以突破障碍。而且，这对所有加盟者都有利，而不会损伤任何一方的利益。因此，团结同志，携手共进是最好的“求益”。

第五，施予便是受益。施与受的关系是辩证的，而绝非对立。俗语所说的：“你敬人一尺，人敬你一丈”便是这个道理。前文所举的齐国田氏和战国“四公子”也是一样。发生在“四公子”之一的齐孟尝君身上的一个故事，即冯驩代孟尝君收债于薛，合债券而烧之，使后来的孟尝君有退守之地，更是一个典型的范例，值得人们深思。

第六，“求益”是为了增长知识，增强实力，解决困难，改变环境，而不是为满足永无休止的欲望。因此，“求益”最重要的一条告诫，是不要贪得无厌。否则，只能引起别人的憎恶和不满，只能招致更多的敌人，也使自己走上极端，走向失败。此例不待多举。它应与“损”的原则互相参看。

因此，运用“益”的原则，我们应：

一、当求则勉力为之。

二、信守中正。

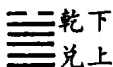
三、当求则求，不当求则不求。

四、寻求同志，携手共进。

五、“损”便是“益”。

六、勿贪得无厌。

夬——树德务滋，除恶务尽

乾下

兑上

夬，扬于王庭，孚号，有厉，告白邑，不利即

戎，利有攸往

“夬”即决，决断。卦象上，阴爻强盛，象征君子力量强大，以阳决阴，五阳长盛，一阳将消。《序卦传》云：“益之不已，必决，故受之以夬；夬者决也。”“扬”是得志而放肆之意，指“上六”。“王庭”是君王之庭，“九五”为君王之象。“上六”与“九三”为正应，“学号”，号呼“九三”与之相合。“九三”在众阳之中，不敢与之相交，然“上六”在“九五”之侧，象深得君主信任的小人，呼之而不应，则必有危险，故曰：“有厉”。这也是证人难人决断之处。“告白邑”是告同类的阳爻。“不利即戎，利有攸往”是不利于强行用武力驱除小人，而应逐渐驱除之。“象曰：夬，决也，则决柔也。健而说，决而和，扬王王庭，柔乘五刚也。学号有厉，其危乃光也。告白邑不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。”“夬”是刚决柔，君子决小人。君子虽刚健而勇猛，但因一阴小人居于五个君子之上，反而不宜用刚猛手段决之。“六三”虽危，但能舍正应而从君，其危乃光。居于君侧之小人，当以柔和的手段逐渐去之，以免造成混乱。等阳刚成长，小人自然会消退。象曰：“泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。”上卦“兑”为泽，下卦“乾”是天，泽在天上，由

君所施。君子当效法这一精神，施恩泽于其下，而又不居德。

因此，“夬”卦为我们阐述的，是在铲除邪恶时所应遵循的原则。

初九：壮于前趾，往不胜为咎

“趾”即脚趾；“壮”是大壮；“往”是往决“上六”。“初九”当“夬”之时，虽居于下，而急欲前进以决小人。但“初九”在下位卑，上又无应，惟恃刚而往，却有些自不量力，未必能胜小人，故以不胜为容。象曰：“不胜而往，咎也。”明知不能胜小人，却恃刚而往，自然有咎。此爻喻驱除小人应量力而行，不可盲动。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤

“惕”，“恤”，皆忧之意。“莫”同暮。“九二”爻刚而得中，当“夬”之时，以刚居柔，又得中道，能忧惧号呼，以自戒备，思虑周详，而同之者众，即使暮夜有变，出于不测，也可以无患。象曰：“有戎勿恤，得中道也。”得中则不恃其刚而能自我戒备，所以“有戎勿恤”。此爻喻驱除邪恶应随时戒备，警惕邪恶反击。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎

“頄”，面上的颧骨。“夬夬”是形容君子去小人之决心而不决。“独行”是五个阳爻中惟“九三”与“上六”相应。“濡”是湿濡，指“九三”为“上六”所污；“愠”是为其同类所恨。“九三”爻当“夬”之时，以刚居刚，又与“上六”爻为正应，若决心见于脸面，则事未成而机先露，易被小人反噬，故曰：壮于頄，有凶。”

惟内心果断，而表面与之个相合，象独行遇雨而被沾濡，迹虽可疑而不免为同志所恨，却能委曲以成其谋，最终必然能驱除小人，达到目的。象曰：“君子夬夬，终无咎也。”心夬夬而面相合，终可无咎。此爻喻驱逐小人应隐忍待时而动。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信

《广雅·释器》：“肤，肉也。”“次且”即趑趄。《说文》：“趑趄，行不进也。”“牵羊”是牵连三阳而同进。“九四”以阳爻居阴位，不中不正，有臀无肤，行而不进，象不能决断小人。但当“夬”之时，不容不决，惟联合同志，携手共进，方能亡进不进之悔。但“九四”不中不正，不乐意听君子忠告之言，如此必然有悔。“象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。”此爻喻铲除邪恶要果断坚决，不可进退失据。

九五：苋陆夬夬，中行无咎

“苋”是苋菜。苋菜生长在三月，而“夬”是消息卦中的三月卦，故取苋菜以象之。“陆”是地，所以生苋菜；“夬夬”，形容其决心，有斩草除根之意。“九五”为“夬”卦为主，又居中得正，可以决断小人。但与“上六”相近，又不免溺于其私，决之不够果断。惟有象除苋菜一般连根除之，方可无咎。象曰：“中行无咎，中未光也。”虽上近小人，惟其能舍于中正之道，故能无咎。此爻喻铲除邪恶应坚守中正。

上六：无号，终有凶

“无号”，即无可号呼。“上六”居“夬”卦之极，前无路可走，号呼与之相应的“九三”，“九三”却“君子夬夬”；又呼相亲比的

“九五”，“九五”又“苋陆夬夬”。故：无号，终有凶。”象曰：“无号之凶，终不可长也。”一阴在上，不能长久，终必为五阳所决去。此爻喻邪恶终会被铲除。

综上所述，“夬”卦为我们提出了铲除邪恶时所应遵循的六个原则，因为邪恶不易铲除，必须讲求一定的策略，才能达于成功。如果轻视邪恶的力量，即使正义力量占绝对优势，也有失败的危险。因为邪恶之所以为邪恶，在于他们为达目的，不择手段，什么事情都干得出来，故必须认真对付。

第一，量力而行，不可盲动。力量不足，或未曾计划周全，没有十成把握，千万不要轻举妄动。否则非但达不到目的，反而会为邪恶所败。特别是居于权力中枢的邪恶势力，更易利用手中的力量压倒对方。东汉时期的窦融陈蕃与何进袁绍两次谋诛宦官，皆因谋划不周，低估宦官力量而败。因此，不论在什么情况下，都应周密思考计划，谨慎决策，应付各种可能发生的意外情况。预则立，不预则废。计划周密，方能确保胜利。

第二，随时戒备，警惕反击。若打草惊蛇，小人先觉而先下手为强，令使自己处于非常不利的境地。何进之死，便因宦官暗中察觉其谋，先下手为强，乘何进入宫不备时，将何进杀死。所以，处理决断小人的大事，应刚柔并济，忧惧警惕，随时提醒自己，防范小人的反击，方能有备无患，履险若事。

第三，邪恶势力强大，一时不易铲除，便应暂时陷忍，待机而动，瞅准最有利的时机，一举将其驱除。若轻躁冒进，只能招致失败。东晋时温峤之败王敦，便是典型范例。其初，晋明帝亲任温峤，王敦恶之，请温峤为左司马。温峤便伪为勤敬，综王敦府事，时进密谋以附王敦之欲，又深结王敦心腹钱凤，因而尽得王敦虚实，后温峤用计使王敦表自己为丹阳尹，乘机脱离

王敦，尽以王敦之谋告于晋庭，请先为之备。不久，便一举攻灭了王敦。

第四，铲除邪恶应果断坚决，不可犹豫不决，进退失据。东汉何进身为大将军，欲铲除宦官，本用一吏捕之即可，却多谋少断，派人召董卓等强将入京以胁太后，又多召豪杰使向京师。交构已成，形势已露，却又不早决断，事久变生，而为宦官所杀。愚腐不能成大事，于此可见一斑。

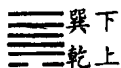
第五，铲除邪恶本为伸张正义，故应坚守正道。即使身处困境，孤立无援，也要坚持真理而不与小人同流合污。此亦不言自明之理。若打着正义的招牌以行私欲，如东汉之董卓，虽可得逞于一时，最终必遭诛灭。

第六，邪恶消长，理之自然。在正义势力强大的情况下，邪恶纵然可以得逞于一时，最终却必然归于失败。因此，人们应树立起充分的信心去应付他们。当不利于小人的时机到来，条件和环境形成，自然便可以将他们铲除。如“四人帮”之流便是。

因此，为伸张正义而铲除邪恶，我们应该记住以下告诫：

- 一、量力而行，不可盲动。**
- 二、随时戒备，警惕反击。**
- 三、对手强大则隐忍待机。**
- 四、切忌犹豫不决，进退失据。**
- 五、坚守正道。**
- 六、邪恶必然灭亡。**

姤——害人之心不可有 防人之心不可无

巽下

乾上

姤，女壯，勿用娶女

“姤”同逅，相遇之意。在卦象上，一阴生于下方，与五阳相遇，如不期然而猝遇之，故曰：“姤”。其卦形与“姤”卦正相反，二者为“综卦”，交相为用。《序卦传》云：“决必有所遇，故受之以姤；姤者遇也。”“女壮”，指一阴而遇五阳，象一个女人在五个男人间周旋，必女德不贞，不能长久，故“勿用娶女”。彖曰：“姤，遇也，柔遇刚也。勿用取小，不可与长也。天地相遇，品物咸章。刚遇中正，天下大行也。刚之时义大矣哉！”一阴而遇五阳，勿用取女，固然不善，但就“姤”（即遇）本身而言，仍有善者存于其间，如天地相遇，使万物咸亨。“姤”之好坏，全要因时而定。象曰：“天下有风，姤；后以施命诰四方。”上卦“乾”为天，下卦“巽”为风，风行天下，无物不遇。“施命”，施命令于天下；“诰”即告，晓谕警戒。君王应效法风行天下的精神，施令天下，告谕四方。

所以，就总体而言，“姤”阐述的是五阳遇一阴，即君子遇小人时如何应付，亦即如何防范邪恶的原则。

初六：系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕蹢躅^大

《释文》：“柅”，《说文》作柅。”《说文》：“柅”，络丝柅也。从木，尔声，读若柅。”“系于金柅”，谓络丝者系丝于金柅，前天所往，故“贞吉”。若无所系而“有攸往”，往则凶。因：“初六”一阴初生，不可往前遇阳。“羸豕蹢躅”是住足不前。《说文》：“蹢躅，往足也”。“羸豕蹢躅”与“有攸往”相类，往则同见凶险。“象曰：系于金蹢，柔道牵也。”阴牵连乎阳，前途莫测，所以戒其往。此爻喻应止邪恶于其成长之前。

九二：包有鱼，无咎，不利宾

《释文》：“包，本亦作庖。”庖即庖厨。“宾”是作他人之客。“包有鱼”，食有美味，自然无咎。但若舍自己之美味而作他人之客则不利，故曰：“不利宾”。“九二”爻得中，却居于柔位，上无应者，与“初六”非正应而皆欲相遇，此乃不正之遇，故有此象。象曰：“包有鱼，义不及宾也。”此爻喻勿亲用小人以防其影响扩大。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎

“臀无肤，其行次且”，与“夬”卦之“九四”爻辞意相同。二者为“综卦”，此卦之“九三”即“夬”卦之“九四”。“九三”当“姤”之时，过刚而不得中，强欲求阴，故有“臀无肤，其行次且”之象。但中间有“九二”牵隔，不得全遂其志，虽厉而尚无大咎。“象曰：其行次且，行未牵也。”未得与“初六”牵连，所以无大咎。此爻喻即使孤立无援，也勿与小人结伴。

九四：包天鱼，起凶

“九四”爻不中不正，下与“初六”为正应，但“初六”为“九二”所包，故有：包无鱼”之象。“九四”不平，与“九二”相争，挑起事端，故曰：起凶”。象曰：“无鱼之凶，远民也。”“民”指“初六”。“九四”因其远离而争之，故凶。此爻喻勿自相奋争，以使小人图利。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天

“杞”同芑。《说文》：“芑，白苗嘉谷”。《尔雅·释草》：“芑，白苗”。此“包”释为包裹，如《诗·野有死麕》之“白第包之”。“含章”是含藏其章美。“陨”是从高而下，“有陨自天是自天降命”。“九五”爻刚而得中，又在君位，有：以杞包瓜”，含其章华美丽之象。而又守其中正，宣其诰命于四方以导天下之志。象曰：“九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。”以其中正，又不含其命，故能导天下之志。此爻喻领袖人物应以中正为下属之表率。

上九：姤其角，吝，无咎

此“角”与“晋”卦之“晋其角”同。“上九”已居“姤”卦之极，上而无位，前无所遇，故有“姤其角”之象，此为取吝之道，但它不和下方的阴爻接近，亦可无咎。象曰：“姤其角，上穷吝也。”惟其穷，所以吝。此爻喻远斥小人，虽清高却安全。

综合上述，当我们欲防范邪恶以免其害时，要遵循“姤”卦以下告诫：

第一，止邪恶于其成长之前。只要发现有邪恶的苗头，就

应予以抑制。在小人势力还未形成之前，就应制订、采取各种措施，以保持组织肌体的清洁。对成长中的青少年尤应如此。西方人重视法律和行为规范，中国人则更重视思想教育。古人所讲的“礼”便是以各种生活中应遵守的习惯约束人们的言行，力图将对社会稳定不利的各种因素扼杀在萌芽状态，认为“礼施于未然之前”，而法律只能施于已然之后，效果绝不相同。孔子所谓：“道之以政，齐之以刑，民免而地耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”（《论语·为政》）我们今天防范邪恶，同样可以采取教育和法纪并重的手段。

第二，勿亲用小人使其影响扩大，而应对之严加控制。特别是当权的领导人物，尤应注意这一点。在现实生活中我们经常可以看到，一些组织或单位，往往因一、二个人而搅得上下不安，鸡犬不宁。这类人不予以限制和清除，只能败坏事业。中国历史上便有许多惨痛的教训。春秋中期，随国（今湖北随县境）君信用少师，招致了楚国的吞灭之心。战国末期，赵王信用郭开，杀害名将李牧，招致灭国。而唐玄宗之信用李林甫、杨国忠，导致吏治败坏“安史之乱”爆发，事功难成而易败，小人为害之甚者。

第三，人在生活中还应树立一个准则：即使身处困境，孤立无援，也决不与小人亲近或结伴。因困窘而求助于小人，等于自投罗网，自甘堕落，此陶渊明所以不为五斗米折腰，而郑板桥所以弃官而去，流落江湖也。许多时候，人需要的不是才能，而是骨气。

第四，组织或同道者最重要的是相互之间的团结，而不要自相冲突奋争，以使小人得利。这也是一个非常重要的决策准则。因为内部冲突只会削弱自己的力量，给对手以可乘之机。

你力量的削弱，就是对手力量的增强。有时，有着相同利益的两方也应遵守这个原则以维护双方共同的利益，对付第三方的威胁。其最著名的范例便是三国时期孙、刘两家的联合。当时，曹魏最强而吴、蜀较弱，其势必联手抗魏才能生存。刘备取西川后，吴、蜀为争夺荆州（今湖北及湖南）而发生大战。孙权乘蜀将关羽北伐时突然偷袭，杀关羽，占领荆州大部分地区。刘备为夺荆州，又挥兵东下，在猇亭（今湖北宜昌西）战败。东吴虽胜，力量大损，刘备死后，诸葛亮从大局出发，极力促成与东吴联合，建立联盟，并在以后的斗争中发挥了作用。

第五，防范邪恶还有重要的一条，即领导人物必须品行端正以为群众的表率。上梁不正，下梁必歪。中国人便十分强调这一点。春秋时期（公元前 552 年），邾国大夫庶其带两上邑投奔鲁国，鲁执政大夫季文子为此将鲁襄公的姑母嫁给庶其，又遍赏其从者。从此鲁国多盗。季文子问臧武仲何以有盗而不治，臧武仲说：“你召外盗而大礼待之，让我如何止盗？我听说，在上位者洒濯其心，壹以待人，轨度其信，而后可以治人。夫上之所为，民之归也。上所不为，而民或为之，是以加刑罚焉，而莫敢不惩。若上之所为，民亦为之，乃其所也，又可禁乎？”此即孟子所谓“上有好者，下必有甚焉者矣。”（《孟子·滕文公上》）故在上者不可不慎。

第六，就个人而言，不受小人影响的最好办法便是远离小人，使小人既不得近之，又不得害之。此明哲保身之道，不可不察。如东汉之郭太便是。

因此，防范邪恶，我们应记住：

一、防邪恶于未然。

二、勿亲用小人以害全体。

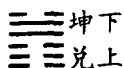
三、困而不忧，自守其贞。

四、团结同心。

五、上之所为，民之所归。

六、独立可以远害。

萃——团结为力量之源

坤下
兑上

萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用

大牲吉，利有攸往

“萃”意为聚。上卦“兑为水，下卦“坤”为地，水润泽其地，则万物群聚而丛生，为“萃”之象。又上卦“兑”为悦，下卦“坤”为顺；卦中“九五”刚而得中，“六二”以柔顺应之，此亦“萃”之象。《序卦传》云：“物相遇而后聚，故受之以萃，萃者聚也。”“假”是生。人若以“萃”之精神相聚，则可以格于鬼神，可以见大人，但必出于正，即“利贞”。这就象用大牲祭祀，必得吉祥，“利有攸往”。彖曰：“萃，聚也。顺以悦，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。”“萃”要“聚以正”，即为了正当的目的。“顺天命”，是顺其天理之自然。以人事而言之，则是即其当可之时，当往而往，当聚而聚，从事正当的事业，以顺自然之理。由“萃”卦所表达的含意，可以窥见万物之情。“象曰：泽止于地，萃。君子以除戒器，戒不虞。水润泽大地，使万物生而萃集。”“除”是除旧迎新，整理其弊坏。君子正当效法“萃”之精神，整理戒器，以备不测之事。因为“萃”而聚，则会有争夺。

而“萃”就是团聚，团结。

因此，“萃”卦为我们阐述的是人们生活和事业必须注意的团结的运用法则。

团结，是《周易》所反复强调的。前面讲过的“同人”、“随”等卦也都意在强调团结的重要性，而“萃”是其代表卦。我们知道，人是社会的人，单个人的力量极其有限。倘若人处于分散状态而不能通过某种形式结合在一起，便不成其为社会。个人力量虽小，但团结会使人的力量增加无数倍。远古时期的人类，如果不依靠团结的力量就无法生存，无法踏入文明的门槛。部族不团结，便会被别的部族吞灭，国家不团结，便会不攻自破。中国古代的先贤们正是从人类生活的亲身经验和自然规律中总结出：团结的规律，团结的重要，因为团结就是力量。我们可以举出无数的范例证明团结合作在关键时刻发挥着多么神奇的作用，如钜鹿之战，昆阳之战，赤壁之战，张辽败孙权于合肥，淝水之战等。因而军事家最懂得团结的重要。《孙子兵法》特别强调：“上下同欲者胜”；“我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡。”但“围师必阙，穷寇勿追”，因为敌人一旦求生无路，便会团结一心，拚死一战，胜负之数便可能逆转。团结合作也是领导艺术的基础。古今中外成功的领袖们身边，都聚集着一批杰出人才。领袖们的超人之处就在于他们能将一批杰出人才团结在自己周围，使自己的智力和才华因之无数倍的扩大。刘邦周围有萧何、张良、韩信、陈平；曹操周围有张辽、荀彧、李典、郭嘉；孙权有周瑜、张昭、鲁肃；刘备则有诸葛亮和关羽、张飞。列宁周围有加里宁，捷尔任斯基，伏罗希罗夫和斯大林；毛泽东周围则有朱德、周恩来和刘少奇……。离开群体的人是浮萍；不团结的集体只会分裂失败。就个人而言，与他人的和睦相处可以使我们得到双重的奖励：使

我们的内心得到安宁和欢乐；使我们有条件获得生活必须的一切。而这些是一切离群索居或贪婪的人永远无法得到的。

让我们看“萃”卦的分析：

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号，一握为笑，勿恤，往无咎

“孚”是信，指：“初六”与“九四”为正应。“有孚不终”，指阴柔之人不能固守其贞，急欲“萃”之，不择正应而与其同类群小相聚。“号”是呼，“握”是持，呼“九四”而握持之，虽为众人所笑，亦所不恤，如此则“往无咎”。“初六”当“萃”之时，本与“九四”为正应，却比于其同类之阴，“乃乱乃萃”。故爻辞告诫占者应呼：“九四”而与之合，方为正途。象曰：“乃乱乃萃，其志乱也。”此爻喻勿固急于求“萃”而乱了方寸。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴

“引”为作弘，形近而之为。《尔雅·释诂》：“弘，大也。”弘吉即元吉，大吉。“禴”又作𩇑。《说文》：“𩇑，夏祭也。”又《礼记，王制》：“春祭曰𩇑。”“六二，柔顺中正，又上应“九五”之中正，同德相应，有大吉之象，故“利用禴”。象曰：“引吉无咎，中未变也。”诚信而中正，故能吉而无咎。此爻喻“萃”应以诚信中正为本。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝

“如”为感叹词。“六三”阴柔而不中不正，上无正应，不得相聚，故“萃如，嗟如，无攸利”。“六三”为“坤”顺之极，虽无应与，能往而从之，而“兑”卦为悦，顺而悦，故往而无咎。但“六

三”不能与刚爻结合，仍为“小吝”。象曰：“往无咎，上巽也。”顺而从之，可以无咎，此爻喻当萃则萃，不当萃则不萃。

九四：大吉，无咎

“九四”爻本不中不正，但上近于“九五”之君，有相聚之权，能率三个阴爻与“九五”相聚，则上悦下顺，反而有“大吉无咎”之象。象曰：“大吉无咎，位不当也。”改过为善，自然大吉。此爻喻不中不正者惟改“萃”于杰，方可大吉。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡

“匪”是不；“匪字”是不信于人。“元”是无善。“九五”爻居君尊之位，为“萃”卦之和，下方的臣民皆来而：“萃”之，可以无咎。但下有：“九四”分其萃，上又溺于“上六”，未免有“匪字”之个。惟反已白修，完善其中正之德，永远贞固，方可“悔亡”而无咎。象曰：“萃有位，志未光也。”过于顺悦而从，反而会掩其德光。此爻喻领导人物应以中正永贞率下。

上六：咨涕洟，无咎

“瘠”，《说文》：“瘠，持遗也。”持物以送人。“咨”是咨嗟。“涕”是鼻涕，“”是眼泪。“上六”爻处“萃”卦之终，求萃而不可得，便如持物送人而无人受之，故泣涕咨嗟。但占断却无咎，因为它能惕然忧思，则危者必平。象曰：“瘠咨涕洟，未安上也。”不得萃而不自安，所以“无咎”。此爻喻被弃者应反躬自省。

因此，运用“萃”卦的原则，我们应把握：

第一：团结对人生和事业虽然很重要，但不要盲目地急于寻求团结他人或与他人团结，先要问清楚自己的目的何在？是

否正当？而且与他人的团结还要选择恰当的时机。若因孤立，而乱了方寸，急于寻求某种依托，反而会影响判断的正确性，做出不恰当的选择，如诸葛亮所以躬耕于隆中，而不急于出仕也。

第二，达到团结的根本基础是诚信和中正。不论是集体的团结，还是团结他人，以诚相待、信实无欺是人们应普遍遵守的准则，虚伪和欺诈只能产生罪恶。而“见其诚信，金石为开”。诸葛亮因感于刘备三顾茅庐之诚，方为其鞠躬尽瘁，死而后已。尉迟敬德感唐太宗相待之诚，方投诚效命，随太宗平定天下。

第三，团结还要讲求一定的原则，这应包括两个方面：一、对方是否真诚可靠；二、对方是否能成大业。不真诚则妄投；不能成大业则自毁前程。古人于动乱之世，讲求的是良鸟择木而栖，非但君择臣，臣亦择君。韩信先从项氏，后投刘邦；邓禹杖策从刘秀于河北；荀彧、郭嘉从曹操于初创业时，此之谓明投。而范增之投项羽，陈宫之依吕布，沮授等之投袁绍，只是自弃于黑暗，虽明珠亦不见其光。今天，这个原因则同样十分重要。能否选择好的团结对象，仍然关系着人生事业的成败。

第四，对于不讲团结，独立孤处的人，回到群众中来是其最好的出路。抱着自私、不纯的动机加入某个集体的人的最好出路在于放弃自私的动机，和大家同心同德，真正融入集体之中。因为只有善良的结果才能弥补动机的不纯正。

第五，作为集体或组织的领袖，更应懂得以诚信中正为部下的表率，以德服众，这样才能达到并巩固团结。如我们在“姤”卦所言：“上之所为，民之归也。”领导人物若不能以诚信、中正、公平等良好的品德和至善的行为为部下做出榜样，便不

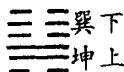
可能领导好自己的集体。

第六,那些被大家所摒弃而不愿意团结的人,应首先反省自己,为何被别人所抛弃?因为他必然在品德、行为等某个方面存在问题,否则人们不会如此待之。如汉代的主父偃,之所以为众儒所排,乃因其自私高傲,对人肆意诽谤,倒行逆施,得最后的下场,绝非无因。

总之,运用“萃”卦的原记,我们应该记住:

- 一、团结而冷静地判断。
- 二、以诚信中正为本。
- 三、讲求原则,不要盲目。
- 四、自私孤立,回头是岸。
- 五、领袖要做群众的表率。
- 六、孤芳自赏,孤僻者戒。

升——逐步发展事业

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉

“升”即升而上进。下卦“巽”为木，上卦“坤”为地，木生地中，长而益高，故名之曰“升”。“升”卦卦形与“萃”卦正相反，彼此是“综卦”。《序卦传》云：“聚而上者，谓上升；故受之以升”。团结聚集起众多的力量之后，就可以积极地有所作为。彖曰：“柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤有庆也。南征吉，志行也。”“柔以时升”指“萃”卦下卦“坤”上升为“升”卦的上卦。内卦“巽”为顺；“九二”有刚中之德，而以顺应“六五”，故能升而有庆。利见大人，不可忧惧，南征则吉。象曰：“地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。”君子应当效法地中生木，渐以上升之精神，敬慎于顺慎之德，日积月累，渐至高大。

所以，“升”卦为我们阐述的是升进，即人生事业的升进时期所应把握的处世原则。

推动、发展自己的事业必须有一定的措施和策略，而且这些策略还应遵循一定的准则，这是大家都应该知道的。因为不论怎样好的策略和措施，一旦用过了限度，都会适得其反。因而“升”卦的告诫，值得我们深思。

初六：允升，大吉

“允”又作“𡗗”。《说文》：“𡗗，进也。”并引《易》曰：“𡗗升大吉”。“𡗗”意为草木生长上进之意（见高亨《周易古经今注》）。“升”又可释为登。“允升”即升而登高。“初六”柔顺，居“升”卦之初，上与“六四”皆为阴爻而相信任合志，而能升进，自然大吉。象曰：“允升大吉，上合志也。”与“六四”合志，所以大吉。此爻喻升进应追随志同道合的在上者。

九二：孚乃利用禴，无咎

“孚”即信；“禴”已见前文。“九二”阳刚得中，上又有“六五”爻柔顺应之，皆得中上，孚信之至，故有“孚乃利用禴”之象，即微薄的祭祀也可以动神灵。象曰：“九二之孚，有喜也。”“有喜”即喜得升进。因其诚信之至，故君主信任之而得以升进。此爻喻诚信中正是升进之本。

九三：升虚邑

“虚”即山丘。《说文》：“虚，大丘也。从丘，虍声。”“虚邑”即山丘之上的城邑。“九三”阳刚，升进而临于上卦阴柔之“坤”，故以“升虚邑”比喻。占者得此，升而无疑。象曰：“升虚邑，无所疑也。”此爻喻升进应大胆前进。

六四：王用享于岐山，吉无咎

“岐山”即今陕西境内，周初发源地之岐山。此爻爻辞约成于西周初年。“六四”阴爻柔位，力量不足，须借助别人之力方能顺利升进，上近于“六五”之君，顺而从之，可得其助。但须诚

信以处之，如“王用享于岐山”一般，方吉而无咎。象曰：“王用享于岐山，顺事也。”此爻喻升进须方法得力，出于正途。

 六五：贞吉，升阶

“阶”是阶梯。“六五”以柔而居于尊位，下有刚中之“九二”相应，自己又得中，贞而且吉。“升阶”即升居尊位。象曰：“贞吉升阶，大得志也。”能任辅用贤，升进无碍，自然大得其志。此爻喻升进应招贤用才。

 上六：冥升，利于不息之贞

“冥”即夜，黑暗。“冥升”，在黑暗中升进。“不息之贞”，不息地坚守正道。“上六”居于“升”卦之极，升而不止，如在昏夜之中升进而不问前途如何，自然不吉。“利于不息之贞”是对占者的告诫，即“不息”的升进精神应该用于贞正才有利。象曰：“冥升在上，消不富也。”“消”是消耗，消其所升进之事业。“富”是富有。升进自己不正之私欲，往而不返，逆而不止，则盈者必虚，泰者必否，只令消耗自己的事业。此爻喻升进要有一定的限度，勿贪得无厌。

综上述，在努力采取措施，升进我们的事业，应当注意：

第一，努力追随与自己志同道合的有力人物或前辈。有力人物有可以依赖的“势”，为我们省去不少精力和时间；前辈有丰富的经验，可使我们少走弯路。这二者的结合，可以使我们更快更好地达到目标。这是推动我们事业前进的一条捷径，年青人尤应注意这一点。在现实生活中我们不难看到，许多有成就的年轻人都是在有名望，有经验的前辈指引或带动下成长起来的。如果有现成的经验不加借鉴，现成的条件不加利用，

仅凭血气之勇去闯，便会浪费许多精力和时间，而且未必成功。人生决策如此，企业经营，乃至国家决策也是如此。这已是千百年证明的经验。

第二，诚信中正是推动事业前进的根本。它包括两个方面：一、对自己事业的诚信，热爱并专心于自己的事业；二、干事业过程中人际交往的诚信，它可以减少许多人为的障碍，为我们事业的前进创造良好的人际环境。只要本着这个原则，便必定推动自己的事业，尽管人与人的事业千差万别。

第三，在条件许可的情况下，推动自己的事业需要勇往直前，百折不挠的精神，朝着确定的目标前进，毫不动摇。没有百折不挠、勇往直前的精神，你便不可能赢得自己的事业。显明之理，不待多言。

第四，采用所有你能想到或办到的最好的策略和措施以推动你的事业，它要求的是效率，要赢得的是时间。所有这些，还必须都合于正道。在今天，即要符合社会法律和规范。即使处于困境，也勿采用非正当手段，那只会使你陷得更深。投机取巧只会得逞于一时，终无法成就大业。

第五，要懂得人才的重要。要善于任用贤才得到有力的辅助，就可以顺利地推动自己的事业。在几千年之前，中国古人能够有这样的思想实属不易，这是先人从历代的兴亡治乱中总结出来的宝贵经验。在当时，人才往往决定着国家和王朝的兴衰存亡。商汤用伊尹，则商兴而灭夏，商纣杀比干，囚文王，则商以亡。文王用太公望、闳夭、散宜生，则终以灭商。在当今社会中，人才已成为决定组织和企业事业成功的关键，这也早已是众所周知的基本概念。

第六，任何事物的发展一旦走到极端，就会走向自己的反

面。人生和事业更不例外。推动自己的事业虽然正当,但必须有所节制,适可而止,稳扎稳打,知进知退,永远不要将自己所有的潜力用尽。若只知进而不知退,用尽力量,使事业根基空虚,后力不继,便只能败坏事业。月亮满盈就要亏损,事业发展到颠峰必然衰落。美国著名的王安电脑公司和泛美航空公司的倒闭破产便有力地证明了这一点。

因此,“升”卦为我们阐述的升进事业的原则和技巧值得我们牢记和深思:

一、追随志同道合的有力人物或前辈。

二、以诚信中正为本。

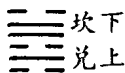
三、百折不挠,勇往直前。

四、采取最好的策略和措施。

五、重才、用才。

六、适可而止。

困——如何应付穷困

困，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信

“困”即困穷。下卦“坎”为水，上卦“兑”为泽，水居泽下，枯涸无水之象，故名曰“困”。又卦中六爻上下皆为阴爻所掩，象小人之掩蔽君子，亦为穷困之象。《序卦传》云：“升而不已，必困；故受之以困。”所以，“困”卦卦象象征君子处于困境，而占断却“吉”而“亨”。因为人知道自己处于困境，便能以贞正自守，能自亨其道，反而吉祥。但这只对能在困境中守贞的“大人”即君子而言，对小人则否。人平素有学有守，操持已定，虽遇困而不是以困之。若不能实践躬行，自亨其道，徒欲以言语求免其困，则人必不信而其困益甚，故曰“贞，大人吉，无咎，有言不信”。彖曰：“困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎？贞，大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。”“困”是因阳刚被掩蔽。处在穷困之中而依然快乐，不因穷困而改变自己操守德行的，只有君子。大人君子之所以处困而能吉祥，是因为他们能坚守正道，刚毅中庸。若徒腾口舌之辨捷，无补于实际，只会使自己更加穷困。象曰：“泽无水，困；君子以致命遂志。”君子处困，只求努力奋斗以遂自己的意志，而将结果天命委之自然。古人主张当此之时，论是非不论利害，论轻重不论死生；杀身成仁，舍身取义，虽然稍觉偏激，却也正是今人所

缺乏的精神。

所以，“困”卦为我们阐述的，是人身处困境时的应对原则。

困境，是每个人一生中都会遇到的。表面上，困境给人带来的是痛苦，但这种痛苦恰是人生所必须的。不经受艰难困苦的锻炼，人就难成大器，这是人都应明白的事实。孟子所谓“天之降大任于斯人也”必由此。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿

“困”卦中凡言困，皆指柔掙刚，小人困君子。人坐则臀在下，有似立则趾在下。“株”树木之根。下卦“坎”为隐伏，幽谷之象。此处似指监狱。“覿”，见。“初六”阴柔居于“坎”陷之下，上虽与“九四”相应，却陷于坎险而不得，象身入于幽谷而臀困于树根，三年不得见人。象曰：“入于出谷，幽不明也。”处于陷“坎”之下，幽而不明，穷困之极。此爻喻身处险困，应明智而隐忍。

九二：困于酒食 朱紱方来，利用亨祀，征凶，

无咎

“困于酒食”，指连酒食都感到穷困，而比酒食更大的问题更可以想见。“朱紱”指组绶，象征官阶。“方来”，即将到来。“利用亨祀”是利用亨祀之诚。“九二”在“坎”陷之中，益加穷困，连酒食都成问题。但“九二”刚而得中，象征甘于贫困而坚贞其德。因此，在上之君主闻而举之，有“朱紱方来”之象。只要以至诚刚中应之，虽凶而无咎。象曰：“困于酒食，中有庆也。”有刚中之德，则能自亨其道，自然有庆。此爻喻愈困愈应坚守中正。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

石质坚而无情，蒺藜带刺又不可据。“六三”爻阴柔而又不中不正，又居于“坎”陷之级，后退无路，前所乘者又是如石之刚爻，孤阴夹于其中，如“困于石，据于蒺藜”，穷困之极，一家之室且不能保，故曰：入于其宫，不见其妻，凶。象曰：“据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。”此爻喻勿侥幸妄进，以致更加穷困。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

“来”指自上而下。“金本”指“九二”爻坎为本。“九四”与下之“初六”为正应，自身不中不正，而志在与“初六”相合，故“来徐徐”；但中为“九二”所阻隔，故有“困于金车”之象。但“九四”阳刚，终不会为其所困，虽有小吝，终能脱困。象曰：“来徐徐，志在下也，虽不当位，有与也。”虽不当位而有“吝”，却因有应之者而终可脱困。此爻喻脱困应量力审慎。

九五：剿刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

“剿”与“刖”皆为古代刑罚。“剿”是割鼻；“刖”是剃足。“九五”爻为困卦之主，卦中三阳为阴爻所围，如遭剿刖。“赤绂”为臣下之绂，指“九四”和“九二”俱受其困。“徐有说”指困久必有悦而不会终于穷困。“利用祭祀”指尽其诚信乃会有福。象曰：“剿刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。”“九五”有中正之德，又有如祭祀之诚信，故能有说而受其福。此爻喻处困应中正诚信，以经得起考验。

上六：困于葛藟，于臲卼，曰动悔。有悔，征吉

“葛藟”，《释文》：“藟似葛之草，牵又作藟。”《玉篇》：“藟，葛蔓也。”“臲卼”是叠藟连语，意为危而不安。葛藟为缠束之物。“上六”爻阴柔，亦欲抑刚而困君子，但处于“困”卦之极，反不能困，欲动却如为葛藟所缠而不能行，欲静却又居“九五”人君之上，危惧而不自安，动则有悔。若能悔悟，弃去其邪心，则会“征吉”。象曰：“困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。”能改其邪心，则为吉行，此爻喻脱困之手段正当。

因此，当我们身下穷困，便应把握以下原则：

第一，身下困境，即应明智而隐忍。明智使人冷静，使人对周围环境有正确的估价和把握。隐忍需要冷静，镇定和沉着，不会轻浮急躁，更不会为眼前暂时的困境弄昏了头。这才是解脱困境的上策。此类例子极多，不待多举。

第二，愈身在困境之中，便愈应坚守中正，这不仅是为入处世的一条基本准则，更是解脱度过困境的最佳决策之一。“中正”即意味着坚守正道，也意味着适度和平衡。这是中国古人追求的理想准则。在困境中坚守中正，要求人们乐天知命，安于本分，看似保守，其结果却吉祥。

第三，勿因急于摆脱困境而侥幸妄进，那样只能更加穷困。因侥幸妄进，便不可能周全计划决策，必然漏洞百出，为人所乘。《系辞下传》引孔子云：“子曰”“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，其索可得而见耶！”去无力成功的事情，只会使声名受辱；不当前进却非要前进，只能使自身更加危险。

第四，解脱困境应量力而审慎，不要不顾条件和基础，胆

大妄为，那样欲速则不达。楚汉战争中刘邦的决策可为范例。此爻与卦中它爻相互参照。

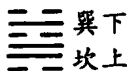
第五，身处诚信，应以中正诚信的态度去经受考验。困境对人是极大的锻炼。尽管人们不愿遇上困境，但每个在困境中奋斗的经历，都会成为人生的宝贵财富。伟大的人物都是经历了艰辛的荒漠，才登上了光荣的顶峰的。不经历巨大的困难，就不会有伟大的事业。

第六，要使用正当的手段去解脱困境。若因急于解困而采用不正当措施，不仅会使声名受损，还会进一步加深危难。抗战中的汪精卫可为借鉴。

综上所述，“困”卦教导我们解困的原则主要有：

- 一、明智隐忍。
- 二、坚守中正。
- 三、勿侥幸妄进。
- 四、在困境中锻炼自己。
- 五、量力审慎。
- 六、手段正当。

井——人才为事业之本

巽下

坎上

井，改邑不改井，无表无得，往来井井。汔至，亦来繙井，羸其瓶，凶

“井”即水井。“改邑不改井”是改建其邑而不改其井。既无造新井之劳费，也不得新井之利益，故曰“无表无得”。“汔”是干涸。《说文》：“汔，水涸也。”“繙”是吊水用的绳索。“羸”即弱；“瓶”是水瓶。“羸其瓶”是绳索不胜水瓶之重而将瓶落于水中。井是水源所在，人皆不得离之。故井对人有养育之功。“往来井井”即指井水无穷，以成其济人利物之功。以人事比拟，则井中空而水无穷，象征人谦虚而济人之功亦无穷，此正君子之形象。如果井中原本涸而无水，或有水而不汲取利用，或不惟不得水，反而羸其瓶，自然无以成其济人之功，结果自然凶险。彖曰：“巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。”上卦“坎”为水，下卦“巽”是入，入水而上汲之，故曰“井”。井水养人，汲之无穷，邑变而井不变。干涸无水或不以绳汲之，则不能成其功。羸而毁其瓶，结果更凶险。象曰：“木上有水、井。君子以劳民劝相。”“相”是助。君子应效法“井”卦的精神，为民劳之不已，劝之不已，又助之不已。

所以，“井”卦为我们阐释的是人生和事业前进过程中充

实自己，用才利人的原则。

井不仅利人，还是一种蓄养。惟其有蓄养，才会取之不尽，用之不竭。以人事比拟，则井象今天的单位或组织，水则象贤才、人才。事业惟有用贤，才能兴旺发达。人才储备是最大的储备。只要有人才在，即使一无所有，也可以从无到有，创一番伟业，这早已为古今历史所证明。而“改邑不改井”，贤才在任何时代都是不可或缺的。

初六：井泥不食，旧井无禽

“禽”即水禽，水鸟。“初六”在“井”卦之初，象井底的污泥，浊而不可浚。久而不浚，则泥而无法食用，变成废井，连禽鸟也莫之顾饮。其不利于用，自然可知。象曰：“井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。”阴浊而在下，必然被时代所舍弃。此爻喻人或组织应合于时宜，不断更新自己。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏

“鲋”是小鱼。《说文》：“鲋，鱼名。”《吕氏春秋·大篇》：“井中之无大鱼也。”郑玄注云：“所生鱼无大鱼，但多鲋鱼耳。言微小也。”“瓮”即水瓮。“九二”阳刚居中，才德兼具，但上无应爻，不能引而上之，不得已而与“初六”地位卑贱之人相近，故不能成其功。这就象临井谷而射雨，所得仅鲋雨而已，亦只能射破其瓮而无所用之。象曰：“井谷射鲋，无与也。”此爻喻应及时提拔贤才以尽其用。”

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福

“渫”是浚井而使之清洁。“恻”是忧恻。“王明”指“九五”

中为“离”明之主，又在君位。“可用汲，王明”是可求用汲于王明。“九三”阳爻阳位，与“上六”为正应，但“上六”阴柔，不能汲而引之，自然不为时所用以致心中忧恻。惟舍去正应而向“九五”之“王明”请求，才能升而上之，以成其功而并受其福。象曰：“井渫不食，行恻也。求王明，受福也。”此爻喻贤者应从得其人，才能成其功业。

 ← 六四：井甃，无咎

《说文》：“甃，井壁也”。也指砌造井壁。“甃”则其井日新，其功无穷。“六四”阴柔得正，上近“九五”之君，象缮砌井壁而得“九五”之荫以受其福，自然无咎。象曰：“井甃无咎，修井也。”不断充实完善自己，自然德业增进而无咎。此爻喻贤者应不断充实自己，以待机而动。”

 ← 九五：井冽，寒泉食

《说文》：“冽，水清也。”“寒泉”为泉之美者。“九五”以阳刚之德，居中正之位既有井养之德，又能成其井养之功，有德者方能应之。象曰：“寒泉之食，中正也。”以中正刚毅之品德，方能为民造福。此爻喻在君位者应本着中正原则用贤用才，造福天下。

 ← 上六：井收勿幕，有孚元吉

“收”是收水，汲得井水，亦即有成。“幕”是盖而覆之。“有孚”是诚信。“上六”居于“井”卦之极，君位之上，能不掩“九五”之德辉，又诚信而处之，结果自然“元吉”。象曰：“元吉在上，大成也。”“大成”即井养之功大成。此爻喻在上者勿蔽才、

遇贤，才能成其大业。

综上所述可知，“井”卦教导我们有以下几个原则：

第一，不论是个人或组织，只有不断地更新自己，提高素质，才能提高自己的竞争力，以适应时代发展变化的需要，抓住时代所提供的契机。一切事物如果不求发展，便会走向腐败倒退，而不可能永远保持原来状态。所谓“流水不腐，户枢不蠹”。井水长期不汲用，便会变成死井。人或组织若不能适应时代的变化，便会被无情地淘汰掉。历史是无情的。昨天的英才今天会变成庸人；昨天雄豪一时的公司今天可能破产；昨天的超级强国今天会软弱不堪。惟有不断更新、充实自身，才能永保青春。

第二，贤才是随时随地都存在的，并非那个时代人才辈出，而这个时代就人才稀少。关键是他们能否有条件自由发挥，能否及时得到识拔。人才得不到及时的识拔，便只能被埋没，或转向自己的反面，做对自己不利的事。冯唐不得魏尚举荐，不会成名臣。韩信若留在项羽身边不走，无以成其英名。后秦右司马尹纬在前秦时不得识拔。后前秦败乱，苻坚为姚长所擒。苻坚与尹纬交读，知尹纬有才，问尹纬在秦为何官，尹纬答曰：“尚书令史”。苻坚叹曰：“卿，王景略（王猛）之俦，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也。”

第三，贤才应从得其人，才能发挥自己的才干。如人之所事非其主，则只能埋没，甚至受连累，如范增之事从项羽，沮授之从袁绍，陈宫之从吕布等皆是。而韩信之从刘邦，马援之从刘秀，郭嘉之从曹操，诸葛亮之从刘备，正与之反。

第四，即使是贤者和英才，也应不断地充实自己，锻炼自己，以待机发挥。暂时不被识拔，也是自我提高的良好契机。自

己有良好的基础，一旦条件合适，机会来临，便可脱颖而出，大展鸿图。机遇固然重要，自身的良好素质却是把握机遇的基础。机遇只垂青那些懂得怎样追求她的人。

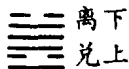
第五，君子用才，应本着中正诚信的原则，使其造福天下，而非使其为已谋一己之私利。故对人才须恰当使用。一个杰出的军事天才，派他抵御外敌，可以保家卫国。若派他去发动战争，则只能带来灾难。正当与否，要看将人才用于什么样的目的。此外，贤才也应放到适当的位置上使用，否则不利于事业的发展。许劭谓曹操“治世之能臣，乱世之奸雄”，正指曹操的才能在不同条件下会产生出的不同作用。姚萇、慕容垂之于苻坚，也是如此。使苻坚治国恰当，无失其道，则姚萇、慕容垂亦皆为前秦之能臣而不可能乱而灭之。

第六，欲成大业的领导人物，勿蔽才、雍才、更勿嫉才，这样才能使事业兴旺发达。领导贤才，充分发挥他们的才智去为大众服务，这才是最大的善行，最大的吉祥。此理亦不待多言。

综上所述，“井”卦为我们阐释的用才、利人以发展事业原则主要包括：

- 一、合于时宜，不断更新自己。
- 二、及时用贤。
- 三、贤者要从得其正。
- 四、即使是英才也要不断充实自己。
- 五、用才要中正诚信。
- 六、勿蔽贤嫉才。

革——流水不腐，户枢不蠹

离下
兑上

革，己日乃孚，元亨利贞，悔亡

《说文》：“革，兽皮治去其毛革更之。”即去了毛的兽皮。在此含有变革，改革之义。在卦象上，上卦“兑”为泽，下卦“离”是火，火燃则水涸，水决则火灭，所以叫“革”。《序卦传》云：“井道不可不革，改受之以革”。“己”是信。“己日乃孚”是获得诚信，然后始可以改革。除弊去害，扫而更之此乃大亨之道，故曰“元亨”。但这种行为必须合于正道，故又曰“利贞”。革之道合于正道而又亨通，自然“悔亡”。彖曰：“革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！”上卦“兑”为少女，下卦“离”为中女，同性相斥，必然不相得，所以要变革。变革必须诚信，手段必须妥当，才能达到目的。天地自然是四季相互变地更迭以成万物，可见变革是宇宙间一切事物的必然规律。用人事比拟，一切腐朽的东西都必然被革除，这才合于天地自然。夏桀腐败，汤革而去之；殷纣无道，周武王革而去之。这种王朝的更迭，不是什么臣叛君，而是铲除民贼独夫，人民必然支持，所以是“顺乎天而应乎人”。人类懂得变革的道理，在必须变革的时候断然变革，才能适应变化以求得生存，所以“革之时义大矣哉”！象曰：

“泽中有火，革；君子以治历明时”。君子应效法“革”卦的精神，制订历法并遵行以合乎天道自然。

因此，以大的方面而言，“革”卦所阐述的是中国古人所一直坚持并赞同的“革命”的道理。以小的方面而言，则是教导我们在人生和事业的发展过程中通过变革以不断地自我完善的道理和原则。

“革命”是中国古人特别是儒家的坚定信念，孟子就曾经盛赞过革命。它不仅仅是对于社会政治的一种表述，而是表现了中国古人对自然和社会的深刻观察。宇宙中的任何事物，都是通过不断的新陈代谢来维持自己机体的生命力的。一旦这种功能衰竭，机体便濒临死亡。生命有机体如此，社会制度也是如此。一旦某个社会制度或王朝失去自我调节功能，它便必然不能适应社会的新变化，必然为另一种社会制度或王朝所取代。中国历史上不断发生的王朝革命都是旧制度本身在运行过程中不断的变革过程。在今天，一般的社会组织和实体（包括个人的事业），都是依靠不断地改革来完善其组织和管理制度，维持其健康发展的。因此，改革和革命是人类社会不断地自我完善的一种主要方式。“革”卦便集中地表述了中国古人的这种思想。

初九：巩用黄牛之革

《说文》：“巩，以韦束也。从革，巩声”。并引“初九”爻辞。“巩”即以物束之而使之巩固。用黄牛之革束之，自然更加牢固。“初九”阳刚，本有变革之才，但居于初位，上面又无应与相助，故事不可为。但阳爻刚而上行，又恐其不能固守其不革之态，故爻辞告诫“巩用黄牛之革”。象曰：“巩用黄牛，不可以有

也。”既无位又无应，自然不能有为。此爻喻变革不可轻举妄

六二：已日乃革之，征吉，无咎

“六二”爻柔顺中正；上面又与“九五”之君相应，故能获人诚信，正是“已日乃孚”，革而信之之象。以此而往，自然吉而忧，故曰征吉无咎”。象曰：“已日之革，行有嘉也”。此爻喻革须诚信中正。

九三：征凶，贞厉，革言三就，有孚

“革言”指变革的言论。“三就”本指“九三”居于三位，此处度变革之利害可否至于再，至于三，言其极端谨慎。“九三”刚，又居“离”卦之极，躁动有余，详审不足，以是而往，其凶知，故曰“征凶”。虽然应当变革，却也有危险，故曰“贞厉”。须详审其利害，至于再三，才能使人信服，才有成功的可能。曰：“革言三就，又何之矣！”革言三就，则利害分明，就可以取进一步的行动。此爻喻变革应小心谨慎，思虑周详。

九四：悔亡，有孚改命，吉

“改命”指“九四”已经过了“革”卦的一串，处于转折的紧关头。又已上入于“兑”，其命已改。居“革”之时，不容不改，有坚持到底，并获得别人的信服，反而能“悔亡”而吉祥。象：“改命之吉，信志也。”居大臣之位，上面取信于“九五”之，下而取信于下位之民，故能吉祥，此爻喻变革应取得上下信赖。

九五：大人虎变，未占有孚

“九五”爻阳刚中正，为“革”卦为主爻，象领导变革的君主，下面又有“九四”大臣辅佐，能行其志，革故立新。“虎”言其威猛。居君位而行应天顺人之举，自然不待占决而有孚信。象曰：“大人虎变，其文炳也”。能成其大志，焕然乎而有文章灿烂。此爻喻变革的领导者应充分发挥才干和优势，从事伟大的事业。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉

“豹变”次“虎变”。“虎变”为君，“豹变”则为王公，“上六”居于“九五”之上，柔顺得正，王公之象。又当变革之极，变革成功，其命维新，上下皆变以合于时代，故“君子豹变，小人革面”，以顺应时代之需要。若守其旧而不变，则“征凶”。惟遵其变革之命，则正而吉。象曰：“君子豹变，其文蔚也。小人革命，顺以从君也。”君子适应变化，其文如虎变之蔚然。群众革命，是为了跟从君上。此爻喻变革成功之际，上下皆应“居贞”而不懈前进。

因此，在我们的人生和事业需要变革的时候，我们要记住：

第一，任何变革，改革都是一种非常的行动，都必须小心谨慎，考虑周详，否则便会导致混乱。在采取变革措施之前，要做好变革的准备工作，打好基础，然后再采取行动。变革往往是迫于形势的需要，所以措施必须恰当。先巩固自己，然后再谈其它。万不可轻举妄动。

第二，变革必须诚信中正，亦即变革是为了正当的目的，

是为推动事业的发展,是为了大多数人的利益。惟其如此,变革才能获得群众的广泛支持,为变革的成功打下坚实的基础。没有群众支持的改革是不可能成功的。改革的领导者更须遵行这个原则,才能获得群众的信任。不获得群众的信赖,就不可能去领导改革。

第三,再次强调改革、变革要小心谨慎,宁慢勿快,宁稳勿躁,稳扎稳打,步步前进。尤其是一些牵一发而动全身的问题,更需要如此。即使势在必行,也要计划周全。其重点考虑的因素应当包括:一、改革者的性格因素,即领导者应刚柔相济,意志坚强,坚守正道,经验丰富;二、改革的时间因素,即改革时间的选择,实施时间的长短,及分期实行等;三、物质因素,即实施变革所需要的物质准备。如果这些条件不具备,就可能使变革受阻或半途而废。

第四,实行变革应获得上下的信赖。在上者的信赖,可以使变革获得上级权力和条件的支持;群众的信赖,是变革成功的首要条件。当权者阻挠,变革便很难顺利实施;群众反对,变革便不可能成功。北宋的王安石,便是只获得了宋神宗的支持,却未得到基层地主阶级的理解而归于失败。

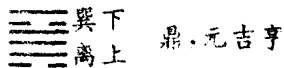
第五,事业或组织的当权人物既有权,又有势,是推行变革的主要执行者。他们应充分利用自己的有利条件,认清形势,发挥自己的才干,去从事伟大的变革事业。

第六,改革及时,措施得当,必然取得成功。而成功并不意味着事业的终结,而是新事业的开始。因此,在变革成功之后,人们应戒骄戒躁,再接再厉,稳定巩固已有的成果,继续努力开拓前进。

因此,实施变革以自我完善,我们必须注意:

- 一、勿轻举妄动。
- 二、诚信中正。
- 三、小心谨慎,计划周详。
- 四、取得上下的信赖和支持。
- 五、充分利用条件。
- 六、再接再厉,开拓前进。

鼎——得人者兴，失人者崩

“鼎”是商周时期的烹饪之器。在卦象上，该卦“巽”下“离”上，“初六”为鼎足，“九二”、“九三”、“九四”三个阳爻象鼎腹，“六五”象鼎耳，“上九”为鼎铉，故曰“鼎”。另外，“巽”为木，“离”为火，木燃上而为火以烹饪，此正“鼎”之用。《序卦传》云：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”一切生硬之物经过在鼎中的烧煮，都会发生变革，故曰“革物莫若鼎”。而且在古代，鼎不仅是煮食之器，还代表着威权、特别是铜铸的大鼎。同时，鼎还是祭祀之重器，人们用它与神灵沟通。有威权有功劳，才可以列鼎而祭，列鼎而食。彖曰：“鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应手刚，是以元亨。”古代的圣王，用鼎烹饪以祭祀上帝，以养贤才，因为祭祀之大者莫过于上帝，而宾客之重者莫过于圣贤。“鼎”卦内卦“巽”为顺，外卦“离”为明，象征内心顺而外聪明。它又与“革”卦卦开相反，彼此是“综卦”。革去其故，鼎取其新，交互为用。卦中“九二”和“六五”又刚柔相应，是以占断元亨。象曰：“木上有火，鼎；君子以正位凝命。”君子应效法“鼎”卦的精神，端庄严肃，以成就上天所赋予自己的使命。鼎在古代与社会政治有极大关系。历史传说有“禹铸九鼎”。周

成王定鼎于郊廓，十世三十，十年七百。楚庄王北伐，问鼎之轻重。秦灭周，而迁九鼎于秦。后王朝的变更，皆曰“鼎革”。“鼎”关系到社会的变化，王朝的兴衰。而鼎之所以如此，是因为鼎象征着组织和政权的稳固，象征着为求得稳固而育才、用贤。育才用贤，应象烹饪食物以祀上帝一般凝重诚实。因此，“鼎”卦为我们阐释的，是养贤之理。所以用“鼎”象征，是强调养贤应如用鼎祭祀上帝一样地隆重信实。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

“趾”是足趾，此处指“初六”为“鼎”卦之足趾。“否”是臧否的否，恶、污之意。“鼎颠趾，利出否”，是将鼎倒转，鼎足朝上，以清洗、倒出其中的污物，这样做有利。去旧是为了迎新，便如娶妾是为了使妾生子，“得妾以其子”，则可以无咎。“初六”当“鼎”卦之初，尚未开始烹饪，故有此象。象曰：“鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。”“鼎颠趾”实际未悖于理。清除旧渣，纳新的珍盖之物于其中，必须如此，此爻喻养贤用才，要勇于除旧布新。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

“实”即充实。既洗鼎之后，充实珍盖于其中，故曰“鼎有实”。《释文》：“仇，匹也。”即朋辈，指“初六”。《说文》：“即，就食也。”“九二”刚而居中，自身充实，能守其德。虽然下比于“初六”，却不受其影响，就象不受“初六”的诱惑而去与之共同进食一般。象曰：“鼎有实，慎所之也；我仇有疾，终无尤也。”“九二”能自慎其所之，择善而交，不失身于异类，终可无尤。此爻喻贤者应慎择所交。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

“九三”若变爻，则下卦为“坎”，或中爻为“离”。“坎”为耳，又为陷，难以前行，故曰“鼎耳革，其行塞”。又“九三”居于下卦“木”之极，上应于火，木火相得而水沸鼎热，更不可举，雉膏之美味自然不可得。雨为水，惟水能救之，损其腾沸之势而“终吉”。“九三”阳刚而居于鼎腹之中，故有此象。以其阳刚得正，虽初始不利，其终则吉。象曰：“鼎耳革，失其义也。”“失其义”即失其所宜。火不可过，又不可不及，方得烹饪之宜，今则木火太过。此爻喻养贤用才应中正得宜。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

“餗”是菜饌。《说文》：“渥，沾也。”“九四”居于大臣之位，上近“六五”之君，下任天下之重，却不中不正，下又与“初六”之阴柔小人相应，委任非其人，所以它不能胜任大臣之任，终至“鼎折足，覆公餗”。使上下混乱，一片狼藉，故占断凶。象曰：“覆公餗，信如何也？”不中不正，又任非其人，必得大咎。此爻喻小人非贤，不可任以重任。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

“六五”为鼎耳，又得中，为黄中之色，故曰“鼎黄耳”。“金铉”指“上九”。“六五”阴柔居于君位得中，上比于“上九”，下应于“九二”，皆刚明之辅，象鼎有黄耳金铉，用以烹饪必得美味。而自己则利于贞固中正。象曰：“鼎黄耳，中以为实也。”以中庸的品德御下，可以无咎。此爻喻用贤以中庸。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利

“上九”居于“鼎”卦之极，为鼎铉。此爻变而上卦为“震”，“震”为玉，故曰“玉铉”。“鼎”卦至此，已是成功之象。“上九”阳刚，却居于阴位而能柔，如玉之温润坚实。占者得此，大吉而无不利。象曰：“玉铉在上，刚柔节也。”刚而节之以柔，所以大吉。此爻喻刚柔兼备，才会无往不利。

综上所述可知，“鼎”卦的教导包括以下几个方面：

第一，养贤用才，是为发展事业，它不仅是变革的需要，也是使事业长期保持发展势头的需要。只知用贤而不知养贤，人才的储备就会枯竭，难以适应事业的长期性发展。因此，养贤要勇于除旧布新，不断地淘汰旧的人才。培养新的人才。贤才自身也必须不断地更新自己的知识和修养，才能适应事业发展的需要。古今中外，这类例子甚多。人才会过时，却是许多人不怎么注意的问题。

第二，有才能的贤者，应谨慎选择自己的服务对象，以期更充分地发挥自己的才干。若择非其人，不仅埋没才能，还会带来别的种种祸害。这类教训甚多，前面已多次举之，兹不赘述。“井”卦的“九三”爻等表达的含义与此相类，可以互相参看。

第三，身为领导人物，养贤用才应中正得宜。中正即要不偏不颇，出于正当的目的。得宜是要认识并发挥各人的长处，使人尽其才，人尽其用。避其所短，用其所长。唐太宗令封德彝举贤，又而无所举。太宗诘问之，封德彝回答说：“非不尽心，但于今未有奇才耳！”太宗回答说：“君子用人如器，各取所长，古之致治者，岂借才于异代乎？正患己不能知，安可诬一世之

人！”封德彝惭愧而退。

第四，所谓贤才，应才德兼备。若缺其一，不得已而宁用有德者，不用有才者。因为有德无才，尚可守事；有才无德，只会败事。司马光论智伯之亡曾说：“智伯之亡也，才胜德也。夫才与德异，而世俗莫之能辨，通谓之贤，此其所以失人也。夫聪察强毅之谓才，正直中和之谓德。才者，德之资也；德者，才之帅也。……是故才德全尽谓之‘圣人’，才德兼亡谓之‘愚人’；德胜才谓之君子；才胜德谓之‘小人’。……君子挟才以为善，小人挟才以为恶。挟才以为善者，善无不至矣；挟才以为恶者，恶亦无不至矣。……自古以来，国之乱臣，家之败子，才有余而德不足，以至于颠覆者多矣，岂特智伯哉！”（《资治通鉴》）

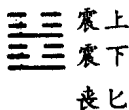
第五，用贤以中庸。所谓“中庸”，即适度平衡。除了对各人的才能、长短有深切了解之外，对其才能的运用也要适度加以节制。有力如虎者，嗜于攻杀；深沉多智者，不可使其一味沉于计谋而不知勇，如此等等，这样才容易控制全局，以利于事业的全面发展。

第六，不论做什么事情，惟有刚柔相济，才能无往而不利。不论是身居领导地位的领袖人物，还是在野的英才，都应具备这种精神。这是大展鸿图必须具备的策略和素质。

所以，在理解“鼎”卦的教导时，我们应记住：

- 一、勇于除旧布新。
- 二、贤者应慎择所交。
- 三、养贤用才应中正得宜。
- 四、勿重用有才无德之小人。
- 五、用才宜适度平衡。
- 六、刚柔兼备，无往不利。

震——临大事而不乱

震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不

“震”即动，一阳生于二阴之下，震而动。“震”又为雷，为长子。《序卦传》云：“主器者，莫若长子，故受之以震，震者动也。”因为前面的“鼎”卦是祭祀，而古人祭祀祖先，倒皆由长子担任，故“鼎”卦后接以“震”。“虩虩”，《释文》释为恐惧之貌；“哑哑”释为笑声。“震来虩虩，笑言哑哑”，是先恐惧而后欢喜。“匕”即今之匙，有浅斗，用于汲取汤饭。古之匕，或以木制，或以角制，长者数尺，短者数寸，其用颇广。“鬯”是一种祭祀用的酒，有芳香，古人用以享神。“震惊百里，不丧匕鬯”，是处大变而不失其常。彖曰：“震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以宁宗庙社稷，以为祭主也。”“恐”是恐惧。“恐致福也”是凡事出于忧患，谨慎恐惧，便是以致福。“则”是法。“后有则”是恐惧然后行事有法则而不越矩。人有恐惧，则心危而虑患深远。“远”指外卦，“近”指内卦，也可以人事比之。祸患之来，出于仓卒之间，如雷之震惊百里，远近皆惊。当此之时，能处之从容，不失匕鬯，则是不惧，不惧乃是因为能惧，平时恐惧，临于仓卒反而不惧，故可以负天下之重任，守宗庙社稷以为祭祀主。象曰：“洊雷，震，君子

以恐惧修省。”“洊”是再。“震”卦上“震”下“震”入，故曰“洊”。君子应理解“震”卦的精神，平日谨慎恐惧，心行修省，方能免于忧患。

所以，“震”卦为我们阐述的，是如何应付“震”惊，即突发事件。

所谓“突发”事件，指那些对我们有巨大损害的事情突然发生，事先没有多少征兆。这类事情，我们每个人都会遇到。尽管实际上事情的发生都有从量变到质变的过程，但因发生之前的平静或时间仓促，人们往往难以应付。因此，为应付突发事件，我们平时就应小心谨慎，以免届时手足无措。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉

“初九”是下卦的主爻，又为“震”卦之始，故其占辞与《彖辞》相似。象曰：“震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。”其解与《彖辞》同。此爻喻应付突发事件，平时就应戒慎恐惧。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得

古代十万为亿。“欠”即海贝，在古代用作货币。“跻”是升。“九陵”指上卦的“九四”“七”为《周易》中常用数字，表示阴爻阳爻以六为极，七则变而反于初，故多曰“七日得”。“六二”当震动之时，乘于阳刚之“初九”，其震之来猛烈而大丧其欠。虽然如此，“六二”居中得正，其震虽仓卒，然为无妄之灾，暂时躲避，以柔顺中正自守，开始虽不免有所丧失，终则不求而自获。象曰：“震来厉，乘刚也。”此爻喻柔顺中正，即可处变而不惊。

六三：震苏苏，震行无眚

“苏苏”犹怵怵，畏惧不安之貌。“六三”爻不中不正，居于二、震之间，下“震”将尽而上“震”继之，故畏惧而不安。若用震惧而内心修省，奋发有为，则可以“无眚”。象曰：“震苏苏，位不当也。”此爻喻因恐惧而反省，尚可避免灾难。

九四：震遂泥

“遂”本作隊，《说文》：“隊，从高陨也，从阜，豕声”，即今之坠字。“九四”阳刚而居柔位，不中不正，夹于二阴之间，震惧而莫之能守，又不能震迅而出，象震惧而落入泥坑中不能自拔，故以此象之。象曰：“震遂泥，未光也。”“九四”陷于阴爻之间，既为能为之才，又安于所私，所为无复正大光明之事，故曰“未光”。此爻喻应付突发事件勿苟且偷安。

六五：震往来厉，亿无丧，有事

“六五”柔弱，却居于君位，当天下震动之时，往来危厉，惶恐不安。但因其得中，其才虽不足以应变，而有中正之德，犹可以自守，故无大丧而犹能有事。所以，不失中正，虽危无丧。象曰：“震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。”此爻喻坚守中正，可减少损失。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言

“索索”，犹跼跼，步履战栗之貌。“矍矍”是内心惊惧而惶恐之貌。“躬”是自己。“婚媾”是亲近。“有言”是为人所诽。

“上六”以阴柔而居“震”卦之极，中心危惧而不能自安，故“震索索，视矍矍”，如此必不能应变，故曰“征凶”。但若能早日提防，便不至于此。象曰：“震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。”“中未得”指方寸已乱而不能自守；然见到邻居之祸，先自戒备，可得无咎。此爻喻见震知变，防患于未然。

综合上文，“震”卦为我们阐释的应付突发事件的原则主要有：

第一，应付突发事件的最好办法，是平时就谨慎恐惧，提高警惕，将突发损害概率降到最低限度。古人常说的“居安思危”，“存不忘亡”便是此意。故《孙子兵法》也说：“国虽安，忘战必危”。西晋在平定吴蜀，统一天下后，以天下从此无事，下令裁撤州郡之兵，大郡置武吏百人，小郡五十人，交州刺史陶璜和仆射山涛等反对，晋武帝不听。及永宁年间，全国盗贼蜂起，州郡无备而不能禽制，天下遂陷于大乱。鲜卑、匈奴、羯、氏、羌等族乘机陵侵中原，数百年而不休。天宝年间之唐玄宗也是如此。

第二，柔顺中正，即可处变不惊。所谓柔顺，指发生突变，自己无力抗拒的情况下，顺应这种变化而不去做硬性对抗，但顺坚守中正，勿入邪路，特别是当邪恶发难，君子遭殃时。人事如此，事业也是如此，做适度的退让和躲避是非常必要的。

第三，前事不忘，后事之师。经历了初步的震动之后，就应反省自己，总结经验，有善则就，有过则改，亡羊补牢，犹未为晚。汉武帝晚年的决策可为范例。在他在位的几十年间，因穷兵黩武，弄得民穷财尽，至其晚年，社会矛盾日趋激化，每次发生小规模农民起义，汉王朝大有重蹈亡秦覆辙之象。汉武帝从震惊中认识到了自己的过失，及时采取措施，下诏罪己，罢戍

轮台，发展农业，安定民心，终于使汉王朝重新稳定了下来。

第四，应付突变，虽可以暂时退让，但决不是苟且偷安。若安于现状，或溺于私利，不思进取，只能使局面益发不可收拾。西晋末年，晋元帝见中原已乱，便退据江东。却无心恢复中原，只以偏安江南之志。王导等门阀大臣也是如此，徒然使刘琨饮恨于朔北，祖逖憾亡于中原，生灵涂炭，大乱数百年而不能止。南宋高宗赵构面对金人的侵入，不思报靖康之耻，不顾民族利益，唯惧北伐成功，徽钦二帝回来自己便当不成皇帝，不惜杀岳飞，对敌称臣，置父兄于不顾，将数千里河山断送。迹近无耻，令人切齿。

第五，突变有时虽然难以避免，但只要坚守中正，沉着应付，便可将损失减少到最低限度，也能很快恢复元气，重新前进。长征途中的中央红军，到达贵州遵义时，十万人只剩下三万人，而且前有堵截，后有追兵。当此紧要关头，中央召开了遵义会议，毛泽东重新领导起红军，其罕见的军事天才得以充分发挥，终于冲破敌人的包围，暂时转危为安。

第六，要防患于未然，尤其是见到别人因突发事变而遭受损失时，便应及时警惕，检查自己的言行，做好应付事变的准备。南宋理学家，朱熹之婿黄翰任安庆知府时，鉴于金兵数次攻至江边，便不顾众议督导百姓，修筑安庆城墙。后金兵果然攻过长江，周边城池皆毁而安庆独完，百姓以此颂之。

所以，应付突发事变，我们要：

一、居安思危，谨慎恐惧。

二、谦虚退让，柔顺中正。

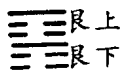
三、前事不忘，后事之师。

四、勿苟且偷安。

五、坚守中正，临危不乱。

六、防患于未然。

艮——见机而行，适可而止

咎

艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无

“艮”为止，卦象是一阳止于二阴之上，阳白下降，极上而止。其形与“震”卦正相反，彼此是“综卦”，交互为用。《序卦传》云：“物不可以终动，止之，故受之以艮；艮者止也。”事物不可能永远处于运动前进状态，必定有一定的间歇期，就象人不可能一直走路，走一段就必须停下来休息一阵，然后再往前走一样。因此，任何事物的运行都有周期性，有高潮，必然有低潮；有动，也必然有静。“艮”就意味着适度的“止”。所以“震”卦之后接“艮”卦。引而申之，我们不论办什么事情都要有一定的限度，要适可而止。人身最不易动的部分是背部，以背部比喻内心宁静，自制力强，不轻易为外物所动，也不会妄动。这是妄我，是物我合一。人达到这种境界，对外界事物都会有冷静的判断，做事有分寸而少过失。就象人走过庭院，主人并不感到他的存在一般。故曰：“艮其背，不获其身；行其庭，不见其人”。如此自然无咎。彖曰：“艮，正也。时止则止，时行则行。静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。”“艮”是止，当停则停，当动则动，动静不失时机，前途必然光明。什么时候该停

止，当然要视各人的情况作综合判断，前面各卦爻已经阐述了许多与此相关的道理。能止其所止，冷静机智，自然无咎。象曰：“兼山，艮；君子以思不出其位。”“艮”卦上山下山，二山重叠，象重重的止，稳而不妄动。君子应当效法这一精神，当止则止，当动则动，不要做超出自己能力的事情。

因此，“艮”卦为我们阐释的是人生和事业发展过程中适时而止，适可而止的决策准则。

在中国古代哲学中、动与止是一对辩证的范畴，二者象大小、高、下等范畴一样交互为用。《孙子兵法》曾将动与止引申为把握、捕捉战机。没有战机，不宜行动，则全军应静以待机，不动如山。一旦出现有利战机，则要以雷霆万钧之势迅猛出击，击溃适人，即所谓“其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动如雷霆。”这些用兵原则实际上是“艮”卦的最好注解。用兵之道如此，人生的事业决策和商业竞争等无不如此。恰当地运用这一原则并非易事，需要有高深的修养和准确的判断目光。

初六：艮其趾，无咎，利永贞

“趾”解已见于前。“初六”爻阴柔，无可进之才，能够知难而止。又居于初位，位卑而不得止。所以“艮其趾”。能知难而止，不会轻举冒进，自然无咎。但应坚守正道，勿因一时难以前进而动摇，故“利永贞”。象曰：“艮其趾，未失正也。”“正”即理之所当止。此爻喻当止则止，不失其时。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快

“腓”即小腿。“拯”是救，“随”是从。下卦主爻是“九三”，

“六二”上比于“九三”，为从“九三”者。“不拯其随”即不求拯于其所随之“九三”。“六二”居中得正，上比于“九三”，是“艮其腓”。本可以阴柔而求“九三”以助之，但“艮”为止，止而不求，其中正之德亦无所用，故心中不快。象曰：“不拯其随，未退听也。”“九三”亦不退而听之。此爻喻止应有主见，勿勉强追随他人。

← 九三：艮其限，列其夤，厉薰心

“限”即界限，王弼注为“身之中也”，即腰。“夤”是连。腰连接身体之上下部，正当伸屈之际，当动而不当止。若“艮其限”，则上下不相连属而止。“列”是裂，裂其上下使成两段。“薰”同熏，火烟向上。“九三”在腓之上，正处变动伸屈之际，本不当“艮”，却不当艮而艮，上下判隔，故危厉而心常不安。象曰：“艮其限，危薰心也。”不当止而止，固执而不知变通，内外矛盾，所以危厉薰心。此爻喻当止不止，反受其咎。

← 六四：艮其身，无咎

“身”即身体。“艮其身”则安于静而韬晦。“六四”阴爻阴位，纯阴而柔弱，故有“艮其身”之象。“艮其身”则身无所为，可以无咎。象曰：“艮其身，止诸躬也。”力不足以成事，惟止于其身而已。此爻喻止即自我约束，量力而行。

← 六五：艮其辅，言有序，悔亡

“辅”即面颊。“言有序”是不妄谈，不妄谈即慎言而寡尤，可以“悔亡”。“六五”相当于面颊，为说话之处，以阴爻而居于阳位，未免有失言之悔。但因其得中，可以“艮其辅，言有序”，

所以“悔亡”。象曰：“艮其辅，以中正也。”此爻喻言语更应适可而止。

上九：敦艮，吉

“敦”即笃、厚。当止则止，贞固而不变，此即为敦。“上九”阳刚，居于“艮”止之极，象征当止而止达于极致，故曰“敦艮”。能如此自然吉祥。象曰：“敦艮之吉，以厚终也。”其所以吉，是因敦笃于止之理，终而不变。此爻喻止于尽善，敦固不变。

综合上文，在运用“艮”卦的原则时，我们要：

第一，当止则止，不失其时。所谓当止，应包括：一、前进的力量不足，后力难以为继；二、有强大的对手阻碍；三、内部条件发生变化，不适宜前进；四、已经取得相当的成绩，能力的运用也近于极限等。这需要深刻的观察力和冷静地判断，要求决策者能精确地估计形势和预测未来的不利结果。而最恰当的止是在未行动之前。若行动已经开始，发现不利再去想办法停止，只会使自己陷于被动，这不是高明的决策。过去我们国家的许多企业或建设工程为赶速度而采取的边设计、边施工便是典型的错误决策原则。人生决策中的去舍也必须避免走一步说一步的错误决策方针。

第二，适可而止要有主见，不要盲从他人，更不要去勉强追随别人，而应有自己独立的判断并果断地加以实施。不论是人生决策还是商业竞争，都要注意这一点。因为人的能力不同，条件不同、时机不同，别人做得到的事情，自己未必做得到。徒然羡慕、追随别人而不考虑自己的实际，只能使自己陷于被动而难以自拔，也根本谈不上成功。

第三，当止不止，反受其咎，特别是当人的事业连连胜利时，更应自我抑制。颠峰再向前走一步，便会是深渊。历史上的吴王夫差、及前秦苻坚，皆是如此。故司马光在谈到苻坚的失败时曾说：“坚之所以亡，由骤胜而骄故也。魏文侯问李克，吴之所以亡，对曰：“数战数胜。”文侯曰：“数战数胜，国之福也，何故亡？对曰：“数战则民疲，数胜则主骄，以骄主御疲民，未有不亡者也。”骄即不知止。

第四，适可而止，便是自我约束，量力而行。创业时，约束自己的贪得心，稳扎稳打，创造条件；发展时，克服贪进求快之心，一步一个脚印地前进；成功时，约束安免懈怠之心，再接再厉；处于困境时，约束急躁之心，冷静机智，寻找时机。这些都是人生决策所必须具备的素质。

第五，另一个重要的方面，是人的言语尤应有所节制，适可而止。言语应表达中肯、条理清晰，达意为上。不要 嗦，更勿搬弄是非。还要注意说话的时机，太早了会惹麻烦，太晚了又可能不起作用。还要注意说话的对象、场合等等。优美准确的语言能力是人生成功的一大要素，任何人都不能轻视它。

第六，懂得了适可而止的重要，在生活中我们就应尽善尽美地运用它，努力使我们的每一个人生决策都适度、准确、及时，还要坚持到底，永不动摇。那样，人生事业的成功是不难实现的。

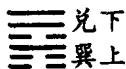
因此，运用“艮”卦的原则，我们要记住：

- 一、当止则止，不失其时。
- 二、要有主见，勿盲从他人。
- 三、当止不止，反受其咎。
- 四、自我约束，量力而行。

五、节制、锻炼语言表达能力。

六、尽可能完美地运用它。

渐——九层之台，起于垒土

兑下
巽上

渐，女归吉，利贞

“渐”即渐渐，渐进。在卦象上，下卦“艮”为止，上卦“巽”是顺，顺从地止于当止，有渐进之意。又“艮”为山，“巽”为木，木在山上，渐渐而高，亦与此意同。《序卦传》云：“物不可以终止，故受之以渐；渐者进也”。事物的发展虽然需要有一定的停顿，但不可能永远停顿，一旦条件合适，还要逐步地前进。所以，“艮”卦之后为“渐”卦。古人谓女子出嫁为“归”。古代人嫁女，都按一定的程序逐步进行，其步骤有纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎等，六礼备然后成婚，最符合“渐”卦之意，故曰“女归吉”，而又利于贞。彖曰：“渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。”能如女“归”，则循序而进，可渐至于成功，可以往有功，可以正邦国，可以相时而动，因此能顺利地前进不困穷。象曰：“山上有木，渐；君子以居贤德善俗。”山上有木，渐渐而高。君子应当效法这一精神，逐步渐进地发展自己的事业，还要居于贤德善俗之地，耳濡目染，以增进自己的品德，推动自己的事业前进。

所以，“渐”卦为我们阐释的是人生和事业发展中的渐进原则。

循序渐进，逐步达到目标，本是我们做任何事情都应该遵循的决策准则，但在现实生活中却很少人能够正确运用。人们不是止步不前，满足现状，便是迫不及待，想一步登天。但事物的发展有其自身的规律。水要一口一口喝，路要一步一步走。溪水积少成多，江流而成江河。因而循序渐进是事物发展的基本法则。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言无咎

“鸿”是比雁大的一种水鸟。“干”不河干，即水涯。《诗·伐檀》：“真之河之干兮”。“鸿渐于干”是鸿雁落于河岸。“小子”者，下卦“艮”为少男，小子之象。“厉”是危厉。“言”是诽谤。“初六”阴柔，当渐进之时，在卦之下方向上渐进，因居于初位，故以“鸿渐于干”比喻。但“初六”如少年新进上面没有相应，不免有小子之厉，言语之讥，但其渐进是正确的，于义无咎。象曰：“小子之厉，义无咎也”。渐进为理之所宜，进亦无咎。此爻喻渐进当量力而行。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉

“磐”是大石。“艮”为石，磐之象。《说文》：“衎，喜完”。“衎衎”即为和乐之状。自干而磐，已经渐进。“六二”爻柔顺中正，逐渐前进，上面又有“九五”与之相应，所以占断吉祥。象曰：“饮食衎衎，不素饱也”。“不素饱”即不素餐，于义当得。此爻喻渐进应中正踏实。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶，利御寇

《说文》：“陆，高平地”。鸿本是水鸟，今却渐于陆上，是物

失其宜之象。而“夫征不复，妇孕不育”也是物失其宜之象。物失其宜，自然凶险。“九三”爻阳爻阳位，过于刚猛，当渐进之时，自磐石而进于陆地，止其所不当止。止无所与，故失其道而凶险。但“九三”阳爻阳位得正，将其阳刚用于御敌，则有利。象曰：“夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也”。“丑”是类。离其类而失其宜，自然凶险。返类相保，则可不咎。此爻喻渐进不可刚猛过度，致失其宜。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎

上卦“巽”为木，“六四”爻已入上卦，故曰“鸿渐于木”。又木高于陆，其进又高一步。《说文》：“桷，榱也”。即椽，稳而可栖之木。“六四”柔弱，本难渐进，但巽而得正，象鸿渐于木，或得其桷，安稳而无咎。象曰：“或得其桷，顺以巽也”。此爻喻渐进应顺势而行，见机行事。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉

《说文》：“陵，大阜也”。即山陵高岗。鸿本水鸟，由陆而木，由木而陵，也是物失其宜之象。“妇三岁不孕”亦如此。“九五”阳刚而居尊位，下与“六二”为正应，可以渐进而相合，却为中间的二爻所阻隔，需要费些周折。但以其阳刚中正，所应又正当，最终可以达到目的，故曰“终莫之胜，吉。”象曰：“终莫之胜吉，得所愿也。”此爻喻渐进要突破阻碍，可以成功。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉

此“鸿渐于陆”与“九三”爻同义。“仪”是则，仪则。“上九”已是“渐”卦之极，上卦“巽”为木，木在山下，渐长至高，但

前已无地可进。“巽”又为顺，知前进不果，又后退于陆。“上九”虽然阳刚，但处阴位，能如此，则是知进知退，可以为人之仪则，故曰“鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉”。象曰：“其羽可用为仪，吉，不可乱也。”惟其知进知退，故即使功名富贵，亦不可挠乱其心。此爻喻渐进要知进知退。

綜上文，“渐”卦教导我们的人生和事业的渐进法则主要有：

第一，推动自己的事业，应当量力而行，有多少力量，就做什么事情。自古王侯将相本无种，他们的成功，都基于按自己现有的力量逐步前进，扩大战果，以至于成功，而决不去做超过自己力量的事情，而且能得到什么样的结果就安于什么样的结果。刘邦之西入关中，遇强敌则避遇坚城则绕，便是典型的量力而行的决策原则。量力而行，本不期于成功，却往往给人带来成功。

第二，渐进应中正踏实。既要有周密的计划，又要把握恰当的时机，一步一步地向前迈进，才能稳妥而有实效。好高骛远，只能是空中楼阁，难以实现。诸葛亮著名的“隆中对”，便是依据当时天下大势而做出的分级分段、逐步实现目标的典型决策。尽管后来因关羽之死而计划未能实现，但“隆中对”本身却是踏实而可行的。因此，计划的踏实可行就建立在对时局的全面把握和精确估价上。

第三，渐进是稳妥而踏实地前进。即使自己有较为充分的力量，也要牢时度势，而不可贪功冒进，刚猛过度，致失其宜，招致失败。在战争和商业竞争中，这个原则极为重要。如战争中若不顾全局，冒进深入，就可能陷入重围，全军覆没。如李陵之提五千步率深入匈奴地数千里，虽杀伤大批敌人，最终却也

难逃厄运。貳师将军广利之败没于漠北，也是如此。所以，急功近利，是人生和事业的大敌。

第四，渐进的最基本原则是依据实际情况确定对策，相机而行，见利而动，这样才能最有效地达到目标。换句话说，行动方案应根据外部环境和内部情况的深入分析而定，才会恰当。《孙子兵法·九变篇》所谓的“圯地无舍，衢地合交。绝地无留，围地则谋，死地则战。深有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受”等，都是强调的同一道理。能如此则兵不顿而利可全。军争如此，人生和商业竞争更是如此。

第五，渐进还要勇于突破障碍。世界上的所有事情都会有障碍。突破一个障碍，你的事业就前进了一步。“渐”正包含有一步步地克服困难而前进的含义。能如此则自然有成功的希望和机会。此亦不待举例。

第六，渐进更要知进知退。并不是所有的事业都能够通过渐进的方式达到目标。有的可能一下子就能实现，有的可能由于条件变化而永远不能实现。所以，在渐进的过程中，人们要及时地做出进退取舍。更重要的，还要能淡泊功名利禄，只尽心为之而已。功名富贵不乱其心，则自然能知进知退，否则只知进而不知退，只知高而不知下，便不可能无咎，不可能吉祥。即使有一时之成功，最终却会失败。

所以，牢记“渐”卦的教导，我们应：

一、量力而行。

二、中正踏实。

三、勿贪功冒进。

四、相机而行，见利而动。

五、逐步跨越障碍。

六、知进知退。

归妹——婚姻美满的原则

兑下
震上

归妹，征凶，无攸利

“归”，古人谓女子出嫁为归。“妹”指少女。该卦下卦“兑”为少女，为悦，上卦“震”为长男，为动。以少女从长男，其情悦而动，有嫁女之象，故曰“归妹”。“归妹”卦形与“渐”卦正相反，彼此为“综卦”，交互为用。《序卦传》云：“进必有所归，故受之以归妹”。“象曰：归妹，天地之大义也。天地不交、而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。”男婚女嫁，是天地间最正当的事。因为事物无独生独成之理，男有室，女有家，本天地之常经。此即所谓“大义”。天地不相交合，便不会生育万物；男女不相交合，人类就会灭息。所以，男婚女嫁为人道之始。但以卦象而言，悦而动者为少女，这有些违背中国古人所认为的妇道。“位不当”，指“九二”、“九四”皆阳爻而居阴位；“六三”、“六五”皆阴爻而居阳位，位置不当。“柔乘刚”，指“六三”乘“九二”，“六五”乘“九四”，象征妇人凌驾于丈夫之上，有悖于夫唱妇随之理，所以占断“征凶”而“无攸利”。象曰：“泽上有雷，归妹；君子以永终知敝”。下卦“兑”为泽，上卦“震”是雷，泽上有雷，水随雷动，象征夫唱妇随。“永终”是矢志不渝而至终；“知敝”指知道有毁折抛弃之敝。天下之事，风以义合者，愈久而愈善。苟以利合，

久而愈敝。人之婚姻，若以德合，则久而愈新；若以色合，以合，则色衰而爱弛，利尽而扬镳。故君子应明白这些道理，使自己的婚姻合于正道，善其始而慎其终。

所以，“归妹”卦为我们阐释的人生大事——婚姻的基本原则。

婚姻是人类传宗接代，保持种族繁衍的基本形式，也是每人都必须认真处理的人生大问题。它关系到一个人终生的福和事业。《汉书·外戚传》云：“夫妇之际，人道之大伦也。礼用，唯婚姻为兢兢。”中国古代传统的婚姻观虽然有些已不合于今天的社会，但更多的却是适用于我们的国情和民族性的。何况它们已延用了几千年，直到今天还有深刻的影，因而我们必须慎重对待。处理好婚姻关系不是件容易的事。孔子便曾说：“唯女子与小人为难养也，近之则不逊，远之怨。”说明孔子的婚姻并不美满。封建的婚姻礼俗已造成过数的人生悲剧。今天，人们依旧在探讨婚姻的真谛。认真体“归妹”卦的含义，对我们处理好婚姻问题会有很大的帮助。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉

“娣”，《说文》释为“女弟也”，即妹妹。古人嫁女要媵以娣，以妹妹陪嫁。这是原始群婚制的遗俗。《诗·韩奕》篇就有“申侯取妻，汾王之甥……于蹶之里，诸娣从之，祁祁如云”之。《左传》中也多有记载。“初九”居于“归妹”之初，位置卑下，天正应，象“归妹”嫁女时的娣妾，故曰“归妹以娣”。但“初九”阳爻阳位，象女子有贤正之德。下卦“兑”为悦，有德而能顺，可以助兴其家。只是不是正妻，不能专持而已。就象跛者行而不能正行，但其内助之功不可没，故曰“跛能履，征吉”。

象曰：“归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也”。“恒”是常，指天地之常道。“归妹以娣”，天人道之常。又能承助正室，所以吉祥。此爻喻即使名位不当，只要有贤正之德，依然吉祥。

九二：眇能视，利幽人之贞

“眇”是一只眼能见物，一只眼看不见。“幽人”指幽居之人，遭时不偶，抱道自守者。“九二”阳刚得中，其势优于“初九”，上又与“六五”为正应。但其所应者为阴爻，阴柔不正，象一个有贤德的女子配了一个不成器的丈夫，婚姻有缺陷，所以用“眇能视”形容。但“九二”刚而得中，有中正之道，并不因此而改变自己的初衷，所以“利幽人之贞”。象曰：“利幽人之贞，未变常也。”“未变常”指古人特别强调的妇人从一而终的常规。此爻喻即使所遇不淑，所配非人，也要坚守纯正。

六三：归妹以须，反归以娣

“须”借为娀，姊。《说文》：“娀，女字也。《楚词》曰：‘女娀之婣媛’。贾侍中说楚人谓姊为娀。”即姐。“归妹以须”，指归妹而以姐媵；“反归以娣”，是被出而与其娣返回母家，皆有悖于常。“六三”阴爻阳位，不中不正，却居下卦之上，又为悦卦之主，只以悦事人，不得所适，反而被出，即德不称其位。象曰：“归妹以须，未当也”。此爻喻不中不正，不足以立家。

九四：归妹愆期，迟归有时

《说文》：“愆，过也。”“愆期”，即今之延期。“有时”即有待，亦指男女之婚姻各有其时。“九四”阳刚而下无正应，就象女子过了出嫁的年令，因未遇合适之人而当未出嫁。但这只是延期

待时而已，故曰“归妹愆期，迟归有时。”象曰：“愆期之志，有待而行也。”此爻喻无合适归宿，宁愿等待。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉

“帝乙”已见于“泰”卦。“君”指邦君夫人，亦即诸侯之妻。“袂”指衣袖。“几”当为既。既望，是每月十五日以后。“六五”柔而得中，又居尊位，是贵以其德，而非以衣裳容貌。虽然其衣袂“不如其娣之良”，但有中正之德。美满的婚姻没有比这更重要的。就象既满之月亮，光泽柔和而温润，所以吉祥。象曰：“帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。”此爻喻婚姻应重德而不重表。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利

《说文》：“卦，刺也。从刀，圭声。”周时之婚礼，女子承筐，出筐中之果实以献，男子以刀刺羊出血以祭祀。今女子承筐而无实，男子刺羊而无血，则不能供祭祀以成亲，是大不利之象。“上六”阴柔而居于“归妹”卦之终，下又无应，居终则过时，无应则无配，难以成婚，故有此象。象曰：“上六无实，承虚筐也。”此爻喻婚姻忌有名无实。

綜上文可知，“归妹”卦对婚姻提出了如下的告诫：

第一，婚姻最重在品德。即使已成的婚姻名位不当，但只要坚守纯正，依然可以吉祥美满。这个告诫尤适用于今日生活中仍然存在的父母包办、门当户对等陈旧婚姻观念所造成的婚姻事实。当事人应懂得这个道理。

第二，所配非匹，遇人不淑，仍然是今天的人们所常常会

遇到的问题。夫妻之中不论哪一方有德行或能力上的问题，婚姻便不容易美满。解决这种问题的最好办法，是一方或双方坚守纯正，努力为对方着想，以热情和真挚感化对方，便有希望使婚姻美满，家庭幸福、而轻易地分道扬镳决非上策。

第三，婚姻中的道德责任是双方的。不论任何时候，不中不正都不足以立家，金钱与地位倒在其次。夫妻中只要有一方不中不正，婚姻便不可能稳固幸福。这是婚姻之常理，人人都应记取。

第四，择偶乃终身大事，若一时不得其遇则宁可等待，而不要匆忙成家，那样只能自陷泥潭，难以自拔。这一告诫对当今之青年尤其有现实意义。

第五，婚姻应重在道德，而不重在外表。不论何时，内在的高贵品德，比外在的虚荣和浮艳都更为重要。但在择偶时，人们对对方地位、金钱、容貌等条件的要求高于对其品德的要求，这是古今人类的一个通病。今天之人尤应注意。

第六，有名无实的婚姻只会死亡。所谓有名无实，亦即缺乏品德，只有虚假的外壳而没有真实的内容。这样的婚姻应当抛弃掉。真心相爱和高尚的情操才是真正应当追求的目标。

所以，在处理婚姻问题时，我们要记住：

一、坚守纯正，兴业立家。

二、遇人不良，以德化之。

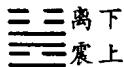
三、不中不正不足以立家。

四、不得佳偶，宁可等待。

五、内在的高贵品德胜过华丽的外表。

六、勿有名无实。

丰——日中则昃，月盈则食

丰，亨，王假之，勿忧，宜日中

“丰”即丰富，盛大。下卦“离”为明，上卦“震”为动，光明而活跃，这是盛大的象征。又上卦“震”为雷，雷击而明，有盛大之势，故曰“丰”。《序卦传》云：“得其所归者必大，故受之以丰；丰者大也。”丰富壮大，必然可以有所作为，所以亨通。“假”是至。王至之，象有权势之人来支持，可以无忧。当人生事业发展的丰盛时期，正象红日当中，光满天下。但也因为如日中天，人生事业发展至顶峰，不久必会由盛而衰，由正而偏，所以“宜日中”而不宜日昃，即应努力保持其兴盛壮大。象曰：“丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？”天地也常盈，不常虚，人亦如此，组织也如此，国家也如此。此乃天地之常理。象曰：“雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。”上卦“震”为雷，下卦“离”为闪电，故曰“雷电皆至”。君子应效法这一精神，法闪电之明以问狱，则是非曲直必得其情；效雷之威以定其刑，则轻重必当。而且当事业丰盛之时，更应清醒明白，处事妥当。

因此，“丰”卦象“泰”、“大畜”、“大壮”、“大有”等卦一样，再次为我们阐述了人生和事业盛衰无常的道理。虽然“丰”卦

本身象征着丰盛、繁荣和强大，但卦辞和爻辞的占断却充满了危机感。它时刻提醒人们不要忘记安乐背后潜伏的危机，繁荣之下隐藏的衰败。提醒人们应时刻警惕，采取措施，尽力避免衰败的发生。因此，我们虽然都积极追求人生和事业的成功和繁荣，但不要忘记《周易》的这些教导。

初九：遇其配主，虽旬无咎。往有尚

“配主”指“九四”。“旬”为十日。以一日而论，一旬之后，正当丰时。“初九”当“丰”卦之初，阳爻阳位，明而动，上应之“九四”与其同类，携手而进。虽已过一旬，但尚可前进，往而无咎。故曰“往有尚”。象曰：“虽旬无咎，过旬灾也。”虽然现在还无忧无虑，但过其盛大之后，必然有患难。此爻喻**丰大应适可而止**。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉

“蔀”，王弼注为“覆障障光明之物也。”“斗”指北斗七星。“蔀疾”是积疑疾恶。“有孚”为信诚。“发”是开；“若”是语气助词。“六二”柔而得中，为下卦“离”之主，中正而至明。但上应之“六五”君主阴柔暗弱，象“丰其蔀”，不见其日而惟见北斗。往从这样的君主，必然被疑疾恶。惟有以诚信感发之，方得吉祥。象曰：“有孚发若，信以发志也。”此爻喻**事业盛大则易生猜忌，惟以诚信处之方吉**。

九三：丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎

“沛”，高亨先生以为与旆、芾等字相通，指草舍。“丰其

沛”，指增大其草舍。“沫”应为昧，借为魅。“九三”阳刚而处下卦“离”明之极，与其相应之“上六”即阴爻暗弱，其明为“上六”所蔽，象只丰其草舍之顶，日中见鬼魅，惊而折其右臂。但“九三”刚而有才，虽有挫折，但因得位而无大咎。象曰：“丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。”“不可大事”即不能成大事。此爻喻丰大之时更应秉刚持正。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉

“丰其蔀”见前。“夷主”者，是常“夷主”即常见之主，亦即其同类等夷者，指“初九”。“九四”上比于“六五”昏暗之君，所以也有“丰其蔀，日中见斗”之象。但“九四”与下之“初九”同德相应，可携手共进，故又曰：遇其事主”，占断吉祥。象曰：“丰其蔀，位不当也；日中见斗，幽不明也。遇其事主，吉行也。”此爻喻勿因丰大迷失。

六五：来章，有庆誉，吉

凡卦自上而下谓之来，含屈已而礼贤下士之意。“章”为章明，指“六二”，“六二”为下卦“离”明之主。“六五”为“丰”卦之主，“六二”为其正应，有章明之才，能求而致之，则大有利于事业，自然“有庆誉”而吉祥。象曰：“六五之吉，有庆也。”此爻喻丰大更应求贤用才。

上六：丰其屋，蔀其家，阒其无人，三岁不覿，凶

“阒”意为空，又为静。“覿”是相见。“上六”阴柔，却居于“丰”卦之极。丰在既久，奢侈日盛，故“丰其屋，蔀其家”。但物

极必反，盛极则衰。既：“鄰其家”，则必转于暗；既丰动繁闹之极，必转而寂静冷漠，象“闕”其无人，三年不覿”，盛极而衰，必然凶险。象曰：“丰其屋，天际翔也。闕其户，闕其无人，自藏也。”其丰极之时，其势其位炙手可热，象在天际翱翔，令人可仰而不可即。但盛极必衰，昔日的气焰光彩不用别人去扑，自己就会振藏，所以凶险。此爻喻盛极必衰，理之自然。

“丰”卦教导我们的原则主要有：

第一，人生的成功和事业的繁荣都应当有一定的限度，要适可而止。因为任何达于极端或过分的事物都会走向自己的反面。所谓“盛名之下，其实难符”。追求过分隆盛的声名和功业，最后都只能举来累害。这一点是《周易》所反复强调的，该爻的理论与前文讲过的许多理论相通，可互相参着。

第二，事业盛大则易生猜忌，导致内部涣散。自古至今，此理相通。在创业之初，维持同志之间的相互团结合作是容易的。但在事业成功之后，却往往因利害冲突而内部分化，随之而来的，多是相互的倾轧，组织的分裂，事业的损失。古代的刘邦、朱元璋之诛桑功臣，现代社会象四通公司那样的内部分裂，都证明了“丰”卦“六二”爻的这个道理。避免出现这种局面的唯一办法是同志之间的以诚信相待，通力合作。利益分配上更应相互体谅。若只顾私利，或心生积忌而不信任他人，只能使合作破裂，事业蒙受损失，自身也未必捞得到更多的好处。

第三，人生和事业愈是丰大繁荣，就愈应秉刚持正，坚守正道，这是巩固事业繁荣局面的最好决策方针。若因事业发展成功而贪图安逸懈怠斗志；或骄奢淫逸，甚至图谋私利，便只能败坏事业。古今中外，此例尤多，如隋末之李密，本在瓦岗军中颇受拥戴，率瓦岗军连战连胜，势力日益壮大。李密却于此

时心生歹意，对原瓦岗军首领翟让下了毒手，以防止翟让夺权。李密此举，大失人心。从此瓦岗军人心思散，日渐衰落，终为王世充所败。唐玄宗有天宝年间之败乱世也是因此。

第四，事业越是成功，越要保持清醒的头脑，而不要被胜利冲昏了头脑，以致迷失方向，坐以待毙。前秦之苻坚，明末之李自成皆可为鉴。所以，就人生和事业而言，过分的成功和顺利未必是好事，随之而来的，可能是失败和灭亡。富家子弟多纨绔，穷家子弟多伟才。吴国屡战屡胜而国亡，刘邦屡战屡败而得天下。其中道理，值得深思。

第五，事业成功更应选贤用才。因为取得成功固然不易，保持成功更加困难。旧事业的成功是新事业的开始。人才在这时与创业有着同样重要的意义。因此，事业繁荣之际，更应选贤用能，充实领导力量，积极有所作为，才不致因丰大而生流弊，导致失败。

第六，日盈则亏，月盈则食。盛极必衰，理之自然。懂得这些道理，在事业丰大之际，我们就应该戒骄躁戒，谦虚谨慎，计划周密，施行有法，勿因成功而得意，勿因丰大而忘形，积极开拓新局面，开创新事业，这样才可能立于不败之地。

所以，当我们的人生和事业处于丰大上鼎盛时期时，我们应记住“丰”卦的教导：

一、人生和事业的丰大要适可而止。

二、丰大则易生积忌，应以诚相待。

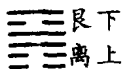
三、秉刚持正，坚守正道。

四、保持清醒的头脑。

五、选贤用能，巩固成功。

六、盛极必衰，理之自然。

旅——整顿混乱，恢复秩序

旅，小亨，旅贞吉

“旅”是羈旅。孔颖达《周易正义疏》云：“旅者，寄客之名，羈旅之称，失其本居而寄他方谓之旅。”这里指在旅途中的人。”“旅”卦卦形与“丰”卦正相反，彼此是“综卦”，交相为用。《序卦传》云：“穷者大，必失其居，故受之以旅。”事物丰大到极点，物极必反，必然会失去其原有的安定和繁荣而秩序混乱，动荡不安。因此“旅”和“丰”卦义交相为用。又艮下卦“艮”是山，上卦“离”为火，火在山上、烧而不止，如出门之羈旅，动荡不已。人身在旅途身单力薄，颠沛流离，纵有可喜之事，亦必不大，故曰“小亨”。但此“小亨”乃因其守于正，所以说“旅贞吉”。若不能守正，出门在外，便可能有灭顶之灾了。彖曰：“旅，小亨，柔得中手外，而顺手刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！”身在羈旅，能柔而得中，则不会取辱。如果顺乎刚，则不会招祸。节制而不妄动，明智而识乎时宜，才是身在羈旅之中的正道。人若能守此，则可吉而亨。做到这一点，并非一件容易的事，所以“旅之时义大矣哉！”象曰：“山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留狱”。君子应效法“旅”卦的精神，明智地量其刑之轻重，谨慎地量其刑之出入，当罪则罪，当容则容而不留带澆禁。

因此，“旅”卦为我们阐述的是在混乱中寻求有序，在动荡中寻求安定所应遵循的原则。

人于事业，需要良好的外部环境和自身的干练、精明果断。组织和企业等除了良好的外部环境之外，还必须有内部的稳定和纪律，以保证决策的有效实施。我们不能想象一个不善利用外部环境而自身无定性的人、或一个管理混乱，形同一盘散沙的人能干出大事业。人若不能真正安下心来全力去从事事业，终将一事无成。而我们大部分人都要经历这样的时期。企业也必然经历混乱与无序，而后整顿秩序，由乱归治。由乱归治，便是为事业的发展创造良好的内环境。就“旅”卦而言，它主要阐述的是人在动荡不定中如何管理自己。而管理自己，是从心理入手的。

初六：旅琐琐，斯其所取灾

“琐琐”，细小之貌。“斯”是此。“所取灾”，自取其灾。“初六”在“旅”卦下位，象猥琐的小人，出门在外，只知计较琐细小事，如此则自取其灾。象曰：“旅琐琐，志穷灾也。”“志穷”，指其心志穷促狭窄，不足喻大事。此爻喻动荡之时应着眼于大处，勿斤斤计较。

六二：旅即次，怀其资，得童外贞

“即”是就。“次”，借为茨。《说文》：“茨，以茅苇盖屋也。”即旅舍。“旅即次”是旋人就住于客舍。“资”是资财。“六二”柔顺得中，当“旅”之时，有柔顺中正之德，即次而怀其资，所得之童仆也忠心跟随。这样出门在外，自然无咎。象曰：“得童仆贞，终无尤也。”得到旅舍，又有旅资，又得忠贞之仆，自然最

好。故占断无尤。此爻喻动荡之中更应以柔顺中正为本。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉

“九三”近于上卦“离”火，又不中不正，阳爻而居下卦之上，过于刚猛，过刚则众不从之；不中正则所处失当，所以其象与“六二”爻相反，“旅焚其次，丧其童仆，贞厉”。象曰：“旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义表也。”此爻喻不中不正，必受其咎。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快

《说文》：“处，止。”所止之处。“资斧”是旅行用的资财和防身用的斧头之类，为外出旅行所不可缺少。“九四”阳爻而居于阴位，又处上卦“巽”顺之下，可柔而顺从于人，又有足够的力量自卫。故有“旅于处，得其资斧”之象。但这种顺从于是暂时的，而且下方相应者为阴爻，象其所托非人，故“我心不快”。象曰：“旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。”此爻喻动荡中求助脱困必须正当其人。

六五：射雉一矢亡，终以誉命

“射雉一矢亡”是射雉未死，带箭飞去。“六五”当羁旅之时，虽动荡不安，却困其阴柔而得中，故不过受伤而仍能飞去，并最终能获得声誉吉祥，象曰：“终以誉命，止逮也。”“六五”虽居君位，因在羁旅动荡之中，能下依有力之大臣“九四”并与“六二”中正之位相应，所以“终以誉命”。此爻喻动荡不定更应倚贤用才。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶

“丧牛于易”，与殷之先王王亥有关。“上九”阳刚，而又当“旅”卦之极，也是上卦“离”之极。当极度动荡不安时，却仍躁而妄动，而不能够自节自律，所以象栖居于树顶的鸟，其巢被焚，无以安身。虽刚强而得意，却先笑而终号咷，又象王亥表牛于易，欲止无地，欲行无资，其凶可知。“象曰：以旅在上，其义焚也。表牛于易，终莫之闻也。”过于高亢阳刚，所以凶险。此爻喻**倨傲刚猛便不可能得安**。

综止所述，当我们想整理内外部环境，以求得安定稳固，以利于人生和事业发展时，必须要：

第一，**为求得稳定与和谐，必须从大处着眼，以大局为重，而不要在小节上斤斤计较**。即决策方针是求大同，存小异，在大原则得到遵守的前提下，允许人们有部分自由、私利甚至错误。斤斤计较是苛察，看似严格，实际却对团结极为不利。水清无大鱼，人重察则无徒。东汉时期，班超在经营西域诸国时，针对西域小国林立，民族众多，风俗各异，远近不等的实际情况，采取了“宽小过，总大细”的方针。只要各小国在原则上尊奉汉王朝，便允许他们有一定的自由。班超离任走后，其继任者任尚不以班超之言为然，到西域后对各小国严加苛察，结果不久便矛盾激化，众叛亲离，西域重新为北匈奴所控制。不同的决策方针便有如此不同的后果。

第二，**愈处于动荡不定、秩序混乱之中，愈应以柔顺中正为本**。秩序的混乱会随时潜伏着危机，任何一个小的决策失误，都会加剧形势的恶化。就个人而言，小心周密地应付一切

乃最佳之决策。本着柔顺中正的原则行事，可以增加行动的准确性，提高行动效率，增加安全系数，达到扭转局面的目的。

第三，不中不正，必受其咎。危机四伏之时，切忌过于刚猛强架，而应以平和中正为上。组织决策如此，个人若身处乱世，更是如此。如冉闵之自恃骁勇，欲以力在乱中取天下，终至灭身。如淝水之战中的东晋名将刘牢之，自负其才，数次在东晋内部的争斗中反手为云，覆手为雨，最后在叛桓玄时众叛亲离，畏而自杀。

第四，在秩序混乱中为摆脱困境而寻求外接有时是必须的，但必须求得其人。居心叵测者，可能乘已之危以害已；软弱无力者，求也无助。如刘璋之求刘备，适以自己送入狼口。巴、蜀二国交攻时之求救于秦国亦然。在现代商业竞争中，乘人之危而肆其吞并之志者更为多见。此可为戒。

第五，处动荡不安之中，更应倚贤用才，以求寻得正确的决策，甚至获得强有力的支持。这也是摆脱混乱，求得稳定的最佳方案之一。如唐代中期“安史之乱”爆发，唐玄宗逃往四川，唐肃宗即位于宁夏灵武，其所倚重者，便是朔方节度使郭子仪所率之朔方军，方得以恢复两京。后唐德宗时，朱泚叛于长安，德宗幸奉天，倚李晟、马燧，李怀光诸将讨平之。贤才之作用，永远不可低估。

第六，寻求秩序与稳定，应以和顺的手段处理问题，而不能傲慢无礼，任意行事，那样只能众叛亲离，加剧混乱，难逃失败的命运。战国时的齐湣王即可为戒。

总之在对付人生和事业中出现的无序和混乱时，我们应记住“旅”卦的教导：

一、宽小过，总大纲。

- 二、以柔顺中正为本。
- 三、不中不正，必受其咎。
- 四、寻援须得其人。
- 五、倚贤用才。
- 六、倨傲者必败。

巽——海纳百川，有容乃大

巽，小亨，利有攸往，利见大人

“巽”之本必为伏，说详高亨先生《周易古经今注》卷四。在卦象上，该卦是一阴伏于二阳之下，能顺伏于阳，故名为“巽”。“巽”又释为入。《序卦传》云：“旅而无所容，故受以巽；巽者入也。”动荡不安，无所容身，必须本着“巽”顺的态度待人接物，以谦逊而入于别人之心，才会为人所接纳。因此，《周易》又训：“巽”为风，风无孔不入。有“巽”的精神，干事业才会顺利，才有“小亨”。本着谦逊的态度去寻求有力人物的帮助，才会脱困，故“利有攸往，利见大人”。彖曰：“重巽以申命，刚巽手中正而志行。柔皆顺手刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。”两个“巽”卦相重叠，是为了反复叮咛申命。“刚巽乎中正而志行”指“九五”爻刚而得中，能行已志。阴爻能柔顺从乎阳爻，所以可有小亨。“利有攸往”，“利见大人”。象曰：“随风巽，君子以申命行事”。“巽”为风，二“巽”相重，前风去而后风随之，故曰“随风”。君子应效法这一精神，对百姓谆谆教导，以申命行事。

所以，在“谦”卦之后，“巽”卦又为我们阐述谦逊的道理和原则，两卦各有所重。“谦”卦重的是效用，强调谦逊可以无往而不利；“巽”卦则重在谦逊的本质，阐述怎样才算是谦逊。“巽”卦排在“旅”卦之后，是因为人的生活和事业处于动荡不

安的状态时，谦逊就显得尤为重要。因为谦逊可以赢得别人的信任，获得别人的帮助，从而转动荡为平稳，转危为安，使事业得到发展和巩固。

初六：进退，利武人之贞

《说卦传》释“巽”为进退。“初六”若变为阻爻，则下卦为“乾”，为刚，故曰“武人”。“初六”阴柔而居下卦之初，又为“巽”卦之主，柔弱而卑微，无称事之才，见事而不知所从，进进退退，狐疑不定，这是因为它刚果不足。如果能象武士一样，矫其过分柔弱之态，则必有利，故曰“利武人之贞”。象曰：“进退，志疑也。利武人之贞，志治也。”进退不定，乃因其心中狐疑。柔而济之以刚，则进退有据而不迟疑，行动也有分寸而不乱。此爻喻过分优柔寡断并非谦虚。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎

“巽”卦一阴在下，两阴在上，形状象床，故以床比之。“九二”爻上无应与，退而比于“初六”，其心在下，故曰“巽在床下”。在商周时代，史和巫本是二而一，职务不分。“纷”是指巫在作法时击鼓击缶，舞姿婆娑之状。“若”是语气助词。“九二”阳爻而居于阴位，上无应与，下比于“初六”，过于自卑而心不自安，乃用巫史祭祀之纷舞婆娑以求解脱，以其诚信，所以吉祥而无咎。象曰：纷若之吉，得中也。得中则不过于谦卑。此爻喻谦逊并非过分地自卑。

九三：频巽，吝

“频”是数，一而再，再而三。“九三”阳刚而不得中，又居于

两“巽”之间，一“巽”既尽，一“巽”复来，故曰“频巽”。“九三”阳爻阳位，本极刚强，如今却频频而“巽”，实际终至于不“巽”，如此是致“吝”之道。象曰：“频巽之吝，志穷也”。本处于刚位而又乘刚，本不能“巽”却频“巽”之。安得不穷？此爻喻着意的谦逊乃是虚伪。

六四：悔亡，田获三品

“田”是打猎；“品”是类。《尚书·禹贡》篇有“厥金惟贡三品”等句。“六四”爻阴柔，下乘于刚爻之止，又无应与，本应有悔。但它阴爻阴位得正，又居于上卦之下，象征能自我抑制而居下。如此则不惟“悔亡”，还可有“田获三品”之吉。象曰：“田获三品，有功也。”此爻喻真正的谦逊乃是对自我的抑制。

九五：贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉

“先庚三日”是丁日；“后庚三日”是癸日，指凡遇此爻者，举事在丁日、癸日则吉。“九五”爻居于君位，为“巽”卦之主，刚健而中正，所以吉祥。“巽”卦各爻，从“初六”至“六四”，以其巽顺，而时不免有悔，至于刚健中正之“九五”，则“悔亡”而“无不利”，所以“无初有终”。象曰：“九五之吉，位中正也。”此爻喻谦逊仍要刚健中正。

上九：巽在床下，表其资斧，贞凶

“资斧”解已见前。“上九”阳刚，居于“巽”卦之终，下无应与，亦欲下比于阴爻之“六四”，故有“巽在床下”之象。但“上九”不中不正，又处“巽”之极，已走投无路，必然变爻，变而为

“坎”，“坎”为盗贼，则表其资斧而遇凶。象曰：“巽在床下，上穷也。表其资斧，正乎凶了也。”时势已尽，过度的“巽”反而带来凶险。此爻喻谦逊不可过度。

综述上文可知，真正的谦逊有以下原则：

第一，过分的优柔寡断并非谦逊。优柔寡断是心存疑惑，缺乏主见，拿不定主意而在行动上表现出来的拖泥带水，犹豫不决。而谦逊则是在心有主见、对事物有成熟看法并能采取正确决策的前提下，在行动上所表现出来的一种优良的、易为他人所接受的一种态度。这是取得事业成功所必须具备的优秀品质之一。优柔寡断是一种无能的表现。在事业的紧要关头，或在激烈的政治、经济竞争中，它往往给事业带来巨大危害。如袁绍恭谦下士，谋士众多，却外宽而内忍，多谋而少断，最后只能失败。曹操表面上虽然居傲无初，却在紧要关头多谋善断，从谏如流，这才是谦逊。如刘表之坐失良机，无谋无断，纯粹是无能。

第二，谦逊不是自卑。自卑是因信心不足，能力不够而在行动上表现出来的懦弱和恐惧。谦逊则是在充满信心，有能力达到目标的前提下所表现出的克制、自谦、不骄傲的正确态度，在许多情况下，自卑是人的一种心理障碍，一种假象，它往往掩盖人的真才实学，给人生和事业造成损害。因此我们应分清谦逊和自卑的区别，克服自卑，增强信心。充满信心的谦逊体现出一个人的气度，他不仅相信自己，还能容纳别人，并为别人所容纳。

第三，谦逊应出之自然，它应该成为我们每个人自发的生活习惯和修养标准。它还应该是真正发自内心，而不仅停留在外表。它是对对方的一种由衷的尊敬，并因此获得别人的尊

敬。真诚地对待、接受别人的谦虚，学习别人的优良品德十分重要。因此，着意的谦逊，即为谦逊而谦逊乃是虚伪，因为它并非出自真心。尤其当利用谦逊去达到某种不可告人的目的时，那简直是欺骗。袁绍的谦恭下士便是造作出来的。

第四，真正的谦逊即是对自己的抑制，对自己本能的各种欲望的抑制，特别是在名利、金钱面前，这一点尤为重要。尽管人人都有欲望，但将其控制在适可而止的范围内是可以做到的。而且自我抑制即意味着尊重别人，你也将因此而获得别人的尊重。

第五，谦逊并不是失去原则，而应建立在刚健中正的基础上，把握好运用谦逊的时机。当谦逊则谦逊，在一些特殊的场合需要自己挺身而出时，却绝对不能谦逊，而要排除障碍，勇往直前。尾遂“请处囊中”以“脱颖而出”的精神值得我们效法。失去原则地一味谦卑便永远没有施展才华的机会。

第六，谦逊不可过度，要适可而止。一味地谦逊是无能，是自卑，形同下贱，不足以成大事。“乡愿”式的老好人便是此类人。适度的谦逊不仅不会损害你的事业，反而会促进你的事业。

因此，在人生和事业中运用“巽”卦的谦逊原则时，我们应记住：

一、优柔寡断不是谦逊。

二、谦逊不是自卑。

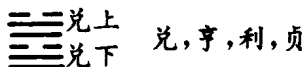
三、着意的谦逊是虚伪。

四、自我抑制即谦逊。

五、谦逊仍应刚健中正。

六、……应适可而止。

兑——快乐是人生的美酒

《说文》：“兑，说也。”说与悦古通用，而其原始之本义是谈说。《彖传》、《说卦传》、《序卦传》等皆释“兑”为“说”，即说和悦。在卦形上，“兑”卦与“巽”卦正相反，彼此是“综卦”，其义交互为用。《序卦传》云：“入而后说之，故受之以兑；兑者说也”。故“兑”卦次于“巽”卦之后。卦中一阴而进于二阳之上，亦为喜悦之象。象曰：“兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝也哉！”“兑”是心中刚健而外表柔顺，悦于正当才会有利。悦人民以正道，是顺乎天而应乎人的正当之事。治理天下，以使人民喜悦为先，则人民忘其劳苦而支持，如大禹治水之随山浚川，如周宣王之“城彼朔方”。使人民喜悦地去冒险犯难，人民便会忘记死亡的危险。所以，使人民喜悦实在有着伟大的意义。象曰：“丽泽，兑；君子以朋友讲习”。“丽”是附。上下皆“兑”，“兑”为泽，二泽相连，相互滋润。君子应当效法这一精神，交以其类，共同讲论，互相促进。

所以，“兑”卦为我们阐述的是人生的喜悦欢乐原则。

欢乐是人类的天性。人生之不可无欢乐，犹如万物之不能没有阳光。虽然现实生活中有许多让人痛苦和失望的事情，但

欢乐是人追求的主要目标。欢乐是人生的美酒，它存在于实实在在的工作和劳动中，存在于人生的创造中。欢乐对于人还有巨大的效用。带着微笑去见初次相识的人，会对你留下深刻的印象；用微笑去处理问题，你会避免许多麻烦。微笑加耐心是工作成功的重要秘诀。给别人带来欢乐，你就会有一个良好的人际环境，由此而有更多成功的机遇。欢乐还能激发人类的无穷潜力。当然，不恰当地运用欢乐，也会带来相反的结果。因此，“兑”卦的原则对我们是十分有益的。

初九：和兑，吉

“和”是温和，中和。“和兑”，和其所悦而得其正。“初九”阳爻阳位得正，虽居于“兑”卦之初，而上之应者为同类，象征其无私而无应系之累，故“和兑”而吉。象曰：“和兑之吉，行未疑也”。“初九”无比，光明正大，对自己的行为充满信心，所以吉祥。此爻喻求得和悦应公正无私。

九二：孚兑，吉，悔亡

“孚”是信。“九二”阳爻阴位不正，当“兑”之时，上承于阴爻而悦之，不免有悔。但“九二”有刚中之德，内心孚信，虽上比于小人，而能自守不失其正，所以结果仍是“吉”而“悔亡”。象曰：“孚兑之吉，信志也”。所以仍然吉祥，是因其刚中而诚信。此爻喻求得和悦应是和而不同。

六三：来兑，凶

自上而下为来。“六三”爻阴柔而不中不正，上无应与，转而下比于“初九”和“九二”以求欢，自卑以求悦于人，所以占断

凶险。象曰：“来兑之凶，位不当也”。阴柔而不中不正，所行非义，所以凶险。此爻喻求得和悦应正当，勿自媚于人。

九四：商兑，未宁，介疾有喜。

“商”即商量。王弼注为“商量裁制之谓也”。又可释为度。“介”借为“疥”，“疥疾”即病。“有喜”，有治愈的希望。“九四”爻上承“九五”，下比“六三”，上正下邪，夹于其中而有犹豫不定之象。但“九四”本阳刚，能守其正，则有喜而疥疾可愈。象曰：“九四之喜，有庆也”。上承于君而守正道，必有喜庆。此爻喻求得和悦应守于正道，摒弃邪恶。

九五：孚于剥，有厉。

“剥”是离，剥落，指“上六”阴能剥阳。“九五”阳刚中正，当悦之时而居于君位，密近于“上六”。“上六”阴柔，为“兑”卦之主而悦之极。“九五”若信而用之，则必生厉。象曰：“孚于剥，位正当也”。因其居于君位，反而容易被剥损。此爻喻求悦勿近于小人。

上六：引兑。

“引”是牵引，本义为开弓。“上六”阴柔，居于“兑”悦之极，为“兑”之主，专以悦诱人，特别是“九五”之君，故曰“引兑”。象曰：“上六引兑，未光也”。“未光”指其隐私暗昧之事。“兑”悦之极，所悦者必人之隐私而不敢公诸天下者。如此必然危厉。此爻喻勿为小人以悦人为务。

综合上文，求得和悦，我们应注意：

第一，求得和悦应公正而无私，光明正大，而不谋取私利。

此即范仲淹所谓的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。为别人带来欢乐，应是我们为人处世的最高宗旨。

第二，求得和悦的正确态度，应是和而不同，即本着商讨的态度而非随声附和。若为讨取别人的欢心而谄媚于人，便走上了邪路。《论语·子路》云：“君子和而不同，小人同而不和”。君子与人相处，是光明正大，而不肯盲从附和；而小人则只是附和。

第三，求得和悦应正当，而勿为图谋私利而自媚于人，那是十足的小人之态，还会为此而蒙受羞辱。历史上，这种无耻小人所在多有。如北宋时，宦官李宪权倾一时，罔上害民，貽患中国。莱州防御使彭孙为讨其欢心，自甘卑贱，为李宪洗脚。宋真宗时，寇准为相，丁谓捋寇准之胡顺而讨好之，寇准十分厌恶，丁谓便罗织寇准罪名，使寇准罢相。至于弘霸尝魏元忠之大便，更是臭名昭著，至今尚遗羞于人。

第四，求得和悦应坚守正道而摒弃邪恶。不能以苟和的方式求得和乐与团结，那样即使有一时之效，也终将归于失败。对心术不正的小人尤其不能苟和，应断然将其铲除，以避免邪恶的扩散。这样做虽然不受邪恶势力之欢迎，却给大家带来了快乐，所以结果终会吉祥。这便是原则。

第五，居于领导地位的人最易受到小人的亲近和包围，这本是古往今来的一条必然规律。因领袖人物所处的地位，小人会怀着各种目的，采取一切手段来取悦于领导，以达到个人的目的。人本极易醉心于甜言蜜语，而领导人物大多喜恃一己之聪明，以为自己刚直不阿，过于相信自己不会受到诱惑而以为小人不足畏。其实不然。小人多以柔顺见信，见信之后，内则壅蔽其心，外则壅蔽其政令，遂使上下混乱，事业日非而不自

知。李林甫之于唐玄宗，卢杞之于唐德宗等，皆是如此。所以，身居领导之位者应慎而又慎。

第六，“兑”卦告诫人们，勿为小人，专以谄媚悦人为务。此既非人生和事业之正道，也有损于自己之声名。至于蒙受其余之凶险，也是理之自然。中国历史上的一些权臣，当其倒台之时，总连带一大群徒子徒孙，如严嵩、魏忠贤时的“五虎”、“十彪”、“十孩子”等丑类。

总之，运用“兑”卦的原则，我们应：

一、公正无私。

二、和而不同。

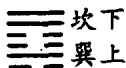
三、勿自媚于人。

四、坚守正道，摒弃邪恶。

五、居上位者易被壅蔽。

六、勿为小人。

涣——沙子垒不成高墙

坎下
巽上

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞

“涣”之本义为离散。离散而占断却“亨”，乃因离散正是君子施展才华，大有作为之时。下卦“坎”为水，上卦“巽”为风，风行水上，水波离散，故曰“涣”。《序卦传》云：“说而后散之，故受之以涣”；涣者离也。使众心喜悦，到最后必然涣散松懈，故“兑”卦之后次之以“涣”。“假”是至；“有”犹于。王至于庙祭祀，以诚信感之而聚天下之心。天下之心了聚则可冒险犯难，然必出于正道，故曰：“王假有庙，利涉，大川，利贞”。彖曰：“涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。”“刚来而不穷”，指下卦“九二”得中而不至于穷极。“九五”居上卦之中，为王者，为该卦之主，有刚健中正之德，象征领导人物可以带领群从有一番作为。“坎”为水，“巽”又为木，乘木而行于水上，象征利于渡过大川。象曰：“风行水上，涣；先王以享于帝立庙”。风在水上吹，象征组织和人心涣散。王者当此之时，祭祀上帝以与天神相接；建立祖庙以同先代祖先相接，用这种方式以集聚人的精神，挽救涣散。天神和先公先王是商周时代人们信仰的主神，故以祭神立庙喻之。

所以，“涣”卦为我们阐释的，是如何应付人生和事业中的

涣散局面、以达到团结、统一的目的。

人心涣散，局势分崩离析，本是古今常遇到的问题。由其大者而言，天下四分五裂，战乱频仍，诸侯割据是为“涣”；由其小者而言，组织内部人心浮动，党派林立而不团结，也是“涣”。“涣”的原因是多方面的。除了因过度的丰逸而导致的骄纵之外，领导者的不得法也是造成涣散局面的主要原因。因为上之所行，即是群众之所法。领导人物一旦不能克制自己的私欲，群众的精神便无法紧密地团结为一体，涣散乃成为必然。随之而来的，便必然是事业的衰败和损失。在现实生活中，这类例子屡见不鲜。因此，“涣”卦的原则是非常值得我们重视的。

初六：用拯马壮，吉

《说卦传》：“（坎）其于马也，为美脊，为亟心”。故用马象之。“初六”爻当“涣”之初，涣散的程度还不太深，还较易于拯救。但“初六”爻阴柔，其才力不足以济之，幸而其上之“九二”刚中有力，“初六”能顺而从之，借其力以济“涣”，就象在拯救急难时得到了一匹强壮的马，有如此之强援，自然吉祥。象曰：“初六之吉，顺也。”及时寻求援助，所以结果吉祥。此爻喻当涣散之初就应采取积极措施。

九二：涣奔其机，悔亡

《说文》：“涣，流散也。”又可用来形容水流之感，如《诗·溱洧》：“溱与洧，方涣涣兮”。“奔”与“贲”同，贲犹覆败。“奔其机”，犹言“败其机”。“机”，高亨先生认为是“机”字之讹，机与厩古通用。《说文》：“厩，马舍也”。即马厩。“涣奔其机”，即水流冲倒马厩，顺便将马厩中的粪秽之物一起荡涤以尽，不期然

而然，为意外之喜，故曰“悔亡”。“九二”爻居于下卦“坎”陷之中，本来难以挽救涣散而脱困，以致有悔。但上有“九五”中正之君相应，及时相援，使其脱困而得喜，故以“涣奔其机”喻之。象曰：“涣奔其机，得愿也。”此爻喻挽救涣散，应与同道携手共进。

六三：涣其躬，无悔

“躬”是自身。“六三”爻阴柔不正，本来难以挽救涣散，但它与“上九”为正应，是该卦中唯一有正应者，所以乃求援于“上九”。以阴求阳，似若有悔，但事在必行，反可以无悔。象曰：“涣其躬，志在外也”。志在外，即外卦之“上九”。此爻喻必要时应借助别人的力量。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思

“群”指涣散之群，私党，小人之群。“涣其群”是涣散小人之群，如此则小人势散，自然“元吉”。“丘”是土丘，也象征较大的小人群势力。“涣其丘”是将其冲散。“夷”平。“匪夷所思”，是非平常之人所能想象得到。“六四”爻上承于“九五”之君，当挽救涣散之大任，阴爻阴位得正，下无应与，外无私交，正大光明，故能担负此任而“元吉”。注“涣其群”易，“涣有丘”难。若欲“涣有丘”，必须有非常之才思，此非平常人之思虑所能及之。象曰：“涣其群，元吉；光大也”。因为自身光明正大，所以能达到目的。此爻喻挽救涣散应有超人之思。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

“汗”是人身上的汗。“大号”是君王之命令。“王居”者，

王者之居。“九五”爻阳刚中正，又居于君位，为“涣”卦之主，象征号令天下之君王。当天下涣散之时，号令天下，躬率臣民以成其业，迁居正位。虽其初有上崩瓦解之象，但此时则可恢复天下。以义揆之，可以无咎。象曰：“王居无咎，正位也”。正其位则可人心一统。此爻喻领导人物应以中正号令天下，挽救涣散。

上九：涣其血，去逖出，无咎

“血”象征伤害。《说文》：“逖，远也”。“涣散其血”，涣其伤害。“上九”阳刚，当“涣”卦之极，本不免于受涣散之害。但它居于“九五”之上，“九五”已号令天下而正其位，“上九”得以借其力以去害，占断则无咎。象曰：“涣其血，远害也”。“涣其血，去逖出”则危者已安，故曰“远害”。此爻喻挽救涣散应除害兴利。

综上所述，“涣”卦教导我们挽救涣散局面的基本原则有：

第一，挽救不涣散应当及时。当涣散的迹象刚刚显露时，就及时采取措施，而不能任其发展，否则会一发不可收拾。涣散刚发生便及时挽救，不用费太大的力气，还能获较好的结果。唐天宝年间，安禄山拥河东、幽州等三节度使之雄兵，反象已露。朝臣多劝玄宗及早提防，或借机解除安禄山之兵权，玄宗不听，终酿大患。而陈平在吕后当权之初，即暗中与降侯相结合，早有准备，以后才能一举而安刘氏。美国著名的王安公司在王安晚年病重，其子接任管理时，因决策失误，已呈败象，可王安病愈后来及时加以改正。不久王安死，其公司遂陷于破产的危机中。

第二，为挽救涣散，应与同志携手共进。这样可以壮大自

己的力量，顺利渡过难关。民主革命时期中国共产党提出的统一战线政策，巧妙地分化敌人，壮大自己的力量，便是对这个原则的绝妙运用。

第三，若自身挽救涣散的力量不足，便应该借助于别人的力量。这就象给病重的人输入新鲜血液，使其恢复生机。在人事问题上，这个方法非常有效。

第四，遇到复杂的难题，特别是小人结成团时，挽救涣散，振兴局面便要有出奇的智慧，才能达到目的。东汉初年鬼器、公孙述，刘永、张步、卢芳等之割据，唐末的藩镇割据，都是小人成群、尾大不掉之势。刘秀之削平群雄，实赖其部下之勇将奇谋。刘邦之平陈豨，探知陈豨之将原来多是商贾，便以重金引诱之，并以四千户分封其左右以瓦解之，便是奇谋。

第五，涣散的造成，是人们离心离德所致。领导人物便应以中正号令天下，使人心有所向往归顺，则大事可济，东汉初，刘秀手下诸将在中山请刘秀登帝位，刘秀不听。其将耿纯劝刘秀，以为天下之士捐亲戚、弃土壤以从大王于矢石之间，本是指望攀龙鳞、附凤翼以成其志。若大王留时逆众，不正号位，士大夫绝望计穷而有去归之志，则事不可为。刘秀从之，果然成功。

第六，为挽救涣散，应铲除邪恶，严刹歪风，扶扬正气，才能振备人心，得到群众之支持，从而改善局面，推动事业前进。这是常用之法，人所共知之理，毋须多言。总之，为挽救涣散，我们应记住：

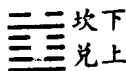
- 一、及时采取对策。
- 二、与同志携手共进。
- 三、借助别人的力量。

四、出奇制胜。

五、以中正号令天下。

六、兴利除害，铲除邪恶。

节——祸莫大于不知足

坎下
兑上

节，亨。苦节不可贞

“节”字原从竹，竹节，一段段分开，引申为节制，节俭，有限而止等义。下卦“兑”为泽，上卦“坎”为水，泽上有水，其容有限。如果再增加就会溢出，必须加以节制，故名之曰“节”。“节”之卦形与“涣”卦正相反，彼此是“综卦”，涣散与节制交相为用。《序卦传》云：“物不可以终离，故受之以节”。“苦节”指过度的节制。任何事物都不能固守之以以为掌，否则会走向事情的反面，故曰：“苦节不可贞”。彖曰：“节，亨，刚柔兮，而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。”“节”卦与“涣”卦相综，“涣”卦柔外而刚内，“节”卦则刚外而柔内。卦中“九二”、“九五”皆刚而居中，因此而“亨”。而“苦节”则不中，不中则必不亨，因为如此则不符合自然之理，也不符合人之常情。“当位”指“九五”，即中正而能自我节制，所以亨通。天地之四时，阴阳，以其有节而成；分、寸、尺、丈等以其有限制，所以不会过分而成制度。圣王运用这个道理治理天下，既不伤财，又不害民。象曰：“泽上有水，节；君子以制度数，议德行。”“度数”指中国古代在饮食、起居、器用、衣服等方面所规定的等级，特别是在殷周时期的等级社会中，这一点尤为明显。古人认为，制其

度数，使贱不踰贵，下不侵上，才能维持社会的安定，才合于天地之自然。孔子所极力提倡的“礼”便是如此。“德”和“行”也与之相配。

因此，“节”卦为我们阐释的是节制在人生和事业中的运用原则。

节制，即适度，适可而止，既不过度，也不落后。它符合儒家所提倡的“中庸”之道。二者在本质上都是将自然哲学运用于人生，追求一种适度 and 平衡。这种思想无疑有其伟大之处，它应该成为我们每个人都熟悉并运用的人生法则。节制即要求人能自我控制，做事适可而止，不论是对待金钱、名利，还是感情，包括日常生活中的小事，都能有分寸地把握。

节制体现着一个人的修养和美德，也是衡量其才能，保证人生和事业成功的重要因素。若遇事不知适可而止，盲目突进，往往招来祸害。另一方面，节制也不能逾越常规，象战国时期的杨朱学派“拔一毛以利天下而不为”，是极端的自私，便走向了事情的反面。最好的节制是恰如其分。做到这一点虽然困难，但我们都应该懂得这个道理，并在生活中恰当地运用它。

初九：不出户庭，无咎

“户庭”是房屋门外的庭院。“初九”爻阳刚而得正，居于“节”卦之初，知道前爻蔽塞，其所应者“六四”又在上卦“坎”陷之中，不可以前往，因而自正而不出户庭。这是知道节制的时机，所以“无咎”。象曰：“不出户庭，知通塞也。”道有行止，时有通塞。“初九”知此，自然无咎。此爻喻节制应适时而知机。

九二：不出门庭，凶

“九二”爻前方为阳爻，无阻塞之者。而且“九二”又阳刚得中，有势有位，却只知道节制而不知通变，不当“节”而“节”，以致失其时机。爻辞与“初九”正相反，占断亦凶险。象曰：“不出门庭凶，失时极也。”该前进却不前进，失其时机已达于极点，焉得不凶！此爻喻节制不能过分（“苦节”）。

六三：不节若，则嗟若，无咎

“若”是语气助词。“嗟”是嗟叹。“六三”爻当“节”卦之中，本应当自我节制，却阴柔而又不中不正，无能节之德，不能自我控制。如此则不节之后，自取其咎，只落得叹息而已，哪里去怨叹别人呢？象曰：“不节之嗟，又谁咎也？”不节之咎，徒由自取。此爻喻当节不节，自受其咎。

六四：安节，亨

“安”是顺。“安节”是顺于所节而心安理得。“六四”上承“九五”之君，又柔顺得正，有顺而奉行之德。“九五”为“节”卦之主，当位以节，有中正之德，为节之最美者。“六四”顺之以奉其令即可，故曰：“安节，亨”。象曰：“安节之亨，承上道也。”此爻喻节制宜顺其自然而勿勉强。

九五：甘节吉，往有尚

“甘节”与“苦节”相对而言，指快乐容易而不艰苦的节制。“九五”阳刚中正，又在君位，为“节”卦之主，所谓“当位以节，中正以通”，以王者的地位节制天下，以中正的品德愉悦地节

制自己，以为天下后世之模范。能如此，则“往有尚”而有功，可以成就伟大的事业。象曰：“甘节之吉，居位中也。”刚健而中正，所节制无不恰当。此爻喻领导人物尤应以刚健中正之德节制天下。

上六：苦节，贞凶，悔亡

“上六”爻居于“节”卦之极，又阴柔无力，过分地节制自己，已成“苦节”。虽阴爻得正，却仍不免于凶险，因为这已违背了天地自然的道理。只是以道理而言，“苦节”犹胜于不节，所以又说“悔亡”。象曰：“苦节贞凶，其道穷也。”节制已达极点，安得不穷？此爻喻过分的节制只能适得其反。

综上所述，在运用“节”卦的原则时，我们应当注意：

第一，节制应当适时而知机，与以前各卦相参校而言，当处于“泰”、“大壮”、“丰”等事业发达时期时，适度节制容易膨胀的欲望和雄心，知泰知否，量力而行，这便是适时而知机。其余可依此类推。谨慎、适当、有分寸、明辨是非而且及时，应该是此爻运用的原则。《系辞上传》：“‘不出户庭，无咎。’子曰：‘乱之所生也，则言语以为阶。君不密，则失臣；臣不密，则失身；凡事不密，则害成。是以君子慎密而不出也。’”孔子在这里强调的是言语方面的适时节制。言语而为祸乱之阶，如齐庄公和卫宣公之流。

第二，节制要知权变而不能固执。在情况有利、条件许可的情况下，应迅速决策并付诸实施，而不能犹豫不决，那样不仅会丧失良机，而且招来祸害。如公元前 638 年宋楚“泓水之战”中，宋襄公的决策便是错误的典型。又如公元 207 年，曹操率军远征辽东，许都空虚。刘备劝刘表乘机遣军进袭许都，

刘表不许。等曹操得胜而归，刘表才对刘备说：“不用君言，失此大会。”

第三，该节制时就一定要节制。当节不节，自受其咎。运用到军事上，就是在战机未到之前，坚决停军不击。若时机未到而急于出击，只能招致失败。秦赵号平之战中赵军主帅廉颇和赵括的前后决策便是鲜明的对比。公元前154年“七国之乱”中汉军主帅周亚夫的决策便深合此理。而东汉初年邓禹之攻赤眉军之所以连连失败，正因其犯此大忌。军事斗争如此，商业和政治竞争也无不如此。

第四，恰如其分的节制是处理好问题的实际需要，不是人为地强加，也不是为节制而节制。因此，节制宜顺其自然，依据我们所面临问题的实际发展情况，随机应变，做出决策。该节制则节制，不该节制则不节制，如此方为上策。任何人为的节制目标都只能达到相反的效果。

第五，身居领导地位的人，更应懂得节制原理的重要，并力求在实际决策中适当地加以运用。而运用节制原则的基础，乃是刚健中正，以身作则，倡导于先，为他人之表率。真正体味并运用该原则并非易事，故尤为领导者戒。

第六，过分的节制只能适得其反。过分地节制使人变得固执、吝啬，换一个角度是贪婪和无能，有时会因此而招来祸害。如王莽，当绿林军攻近长安时，人劝其散府库之钱以募勇士，王莽舍不得，只出一小部分钱募之。结果将士出门之后，一哄而散，长安也便不守。至于巴尔扎克所写的高老头，更是尽人皆知。

因此，运用“节”卦的原则，我们应记住：

一、适时而知机。

- 二、通权达变而不固执。
- 三、当节不节，必受其咎。
- 四、顺其自然，随机应变。
- 五、刚健中正，倡导在先。
- 六、过分则适得其反。

中孚——人无忠信，不可立于世

兑下

巽上

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞

“中”，高亨先生以为为“忠”之借字。《说文》：“忠，敬也。”又释为诚。“孚”即信。“中孚”即诚信。卦中上下各两个阳爻，中间两个阴爻，中间空虚，象征虚心，心中诚信，故名曰“中孚”。《序卦传》云：“节而信之，故受之以中孚。”“豚鱼”是西周时期士庶之人所用的祭祀之礼品。《周礼·士昏礼》：“士有豚犬之奠。庶人有鱼炙之荐。”《礼记·王制》：“庶人夏荐麦，秋荐黍，麦以鱼，黍以豚。”可见以豚鱼而祭乃是薄礼。礼虽薄，以其心中诚信，仍可获神明之保佑，听以吉祥。上卦“巽”为木，下卦“兑”是泽，木行泽上，有利于渡过河泽大川。故曰“利涉大川”。但要“利贞”。彖曰：“中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。”二阴居于卦之中间，而“九二”“九五”两个刚爻都刚而得中，中心实在而又谦虚，这即是“中孚”：“中孚”乃可化行于邦国。以豚鱼之薄礼而祭，以其诚信，也可吉祥。但“中孚”必须出于正，“利贞”，才合于天道之自然，才能冒险犯难，利涉大川。象曰：“泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。”下卦“兑”为泽，上卦“巽”为风，风行泽上，无处不至。君子应效法“中孚”卦的精神，以诚信的态度判决刑狱，减缓死刑。

因此，“中孚”卦为我们阐述的是人生和事业的诚信原则。

从“中孚”卦和其它典籍可以知道，中国古人一向以诚信为人立身处世之根本。在《论语》中，孔子便反复地强调“信”、“忠信”的作用。“弟子，入则孝，出则悌，谨而信”。君子“主忠信”。“人而无信，不知其可也。”“子以四教：文、行、忠、信”。等等。忠信对铸造中华民族的道德情操起了极为重要的作用。诚信为人立身处世之本，并非是圣人强加于人的准则，而是实际生活的基本需要。我们很难想象，如果人与人之间只是充满了虚伪和欺诈而毫无诚信可言，社会将变成什么样子。对他人诚实，实际也是对自己诚实。因为你对别人诚信，别人自然也会以诚信相报。人的言行就象是飞去来器，你发出去的是什么，回到你身上的必定还是什么。诚信和热切使人有巨大的感染力，而虚伪和欺诈永远达不到这一点。诚信可以缩短人与人之间的距离，促进人们的和谐和团结。以诚待人，是最好的交际手段。美国著名学者卡耐基先生对此曾有许多精辟的论述，并列举了许多活生生的例子，我们可以参看。下面，我们先看“中孚”卦的分析：

初九：虞吉，有他不燕

《广雅·释诂》：“虞，安也。”又借为娱，古通用。《说文》：“娱，乐也。”“虞吉”即安乐而吉。“有他”，有意外之事，指其志不空。“燕”与宴古通用，意亦为安。《诗·鹿鸣》：“以燕乐嘉宾之心。”“初九”爻阳刚得正，而上应“六四”。当“中孚”之初，与“六四”相诚信而安乐。但若不信“六四”而别信于它，则不能安乐。故曰“虞吉，有他不燕”。象曰：“初九虞吉，志未变也。”中心未变，所以吉祥。此爻喻诚信，需要慎重地恪度。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

“阴”应借为荫。《说文》：“荫，艸阴地。”指树影之所遮蔽处。“鸣鹤在阴”，即在树荫之下鸣叫。《说文》：“和，相应也。”“爵”，古代的饮酒之器，出土文物中多见之。“好爵”即美爵。“靡。是共。”“吾与尔靡之”是我和你共饮此酒。举凡动物之相爱者，莫如母子之同心；人与人之所向慕，则莫如好爵之可贵。“九二”刚而得中，居下，有中孚之质。上之“九五”也刚而得中，也有中孚之质，二者之以诚信相应，恰如“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”象曰：“其子和之，中心愿也。”此爻喻诚信必须发自内心，才能相互感应。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

“得敌”是虏得敌人。“鼓”是击鼓。“罢”借为疲，古通用。“六三”爻阴柔而不正，与其相应之“上九”也不正。“六三”为下卦“兑”悦之极，“上九”则已居于“中孚”之极，其道已穷，二者相矛盾而不知所措，故有“或鼓或罢”、作止不定；“或泣或歌”，哀乐无常之象。如此则自然彼此难以孚信。象曰：“或鼓或罢，位不当也。”此爻喻诚信忌犹豫不定。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

“月几望”即月既望，指每月十五日以后，已前见。“六四”柔顺，上近“九五”之君，自身柔顺而得正，有中孚之德，下虽与“初九”相应，却事君以诚，而不系恋其党与。爻辞以“月几望，马匹亡”象之。“匹”即指“初九”。象曰：“马匹亡，绝类止也。”绝其同类而从上，所以无咎。此爻喻诚信应选择对象。

九五：有孚挛如，无咎

《说文》：“挛，係也。”“如”是语气助词，“挛如”是牵系相连。“九五”居于尊位，为“中孚”卦之主，刚健中正，有中孚美德。而且下与“九二”同类相应，同德而相诚信，故“有孚挛如”。能如此自然无咎。象曰：“有孚挛如，位正当也。”此爻喻诚信则相得益彰。

上九：翰音登于天，贞凶

《礼记·曲礼下》：“鸡曰翰音。”实际上“翰音”即鸡鸣。鸡本为信物，天将晓则鸣。“上九”阳刚，居于“中孚”之极，极则必变，其孚不信，其情也不能久，就象鸡本在地下，而鸣声却上达于天，名实不符。如此则即使贞正亦凶。象曰：“翰音登于天，何可长也？”此爻喻勿过度诚信。

综上所述，“中孚”卦对我们教导包括：

第一，人之以诚信为本，需要慎重地恪度。首先是要以动机纯正为先决条件，即它应是用于正当的目的，坚守正道。其次，诚信不要盲目，要有一定的原则。而诚信一旦建立，就应永不改变。这样的诚信才是真正经得起时间的考验的。

第二，诚信必须发自内心，才能得到感应，引起心灵上的共鸣，就象“鸣鹤在阴，其子和之”一样。《系辞上传》引孔子曰：“君子居其室，出其言，善则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言，不善则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎声，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎！”

第三，诚信切忌犹豫不定。在道德基础上建立的诚信一般

是不会动摇的。而在利害基础上建立的诚信却是随时都会改变的。古代诸侯国之间反复发生的盟誓行为,即将信建立在利害基础上,背信弃义、有信不遵等现象不断发生,这样的诚信是根本不可靠的。因此,《左传》论周郑交恶时说:“信不由中,质无益也。……苟有明信,涧、溪、沼、沚之毛,蘋、蘩、蕴藻之菜,……于荐于鬼神,可羞于王公。”

第四,诚信应选择合适的对象。世间的人各种各样,有些人能相信,有些人却不能相信,要区别对待。本着诚信的原则待人,却决不要以为别人都和你一样诚实无欺。认真忖度一下对方的言语、态度,你才不至于受骗上当。人之诚实与否不在言语,而在行动,因为事实是毫无情面的,它能将谎言击得粉碎。一个人本性的流露永远胜过他的豪言壮语。

第五,诚信使人相得益彰。因为诚信可以使人获得更多的朋友,可从而为事业的发展创造出良好的人际环境。一旦有危难,也会及时得到帮助和支持。反之则难。

第六,诚信不要过度。不要以为有了诚信就有了一切。诚信虽然是人人应该遵守的处世原则,但并不意味着只要诚信便事事皆成。对诚信的过度自信只能招来羞辱。“诚实是无用的别名”虽然有些刻薄,却是饱含不少血泪的经验之谈。卖友求荣、背信弃义的小人在生活中比比皆是。因此,要本着诚信的原则处世,但不要空谈诚信而脱离现实。

总之,运用“中孚”卦的原则我们要记住:

一、要慎重地格度对方。

二、发自内心,才能感应。

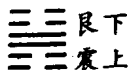
三、切忌犹豫不定。

四、选择恰当的对象。

五、诚信使人相得益彰。

六、不要过度诚信。

小过——刚柔并济，动静有度

艮下

震上

小过，亨，利贞，可小事，不可大事

飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

“小”指阴爻。该卦四阴二阳，阴多于阳，阳大阴小，故曰“小过”。其卦形与“中孚”卦正相反，彼此是“综卦”，交相为用。《序卦传》云：“有其信者必行之，故受之以小过。”阴柔对人而言，是行无所逆，对事也无所违背，所以“小过”可以有“亨”。做小事利于贞。“小过”则可以为小事，而不可为大事。“小过”之卦形又象鸟，中间二阳为鸟身，上下四阴为翼。鸟飞而遗其音，亦宜下而不宜上，以其只能为小事。行“小过”之事，则大吉。彖曰：“小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也，有飞鸟之象焉。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下顺也。”“小过”是四阴二阳。“时”是时机。小事可以亨通，但必须因应适当的时机而非有意为之。卦中“六二”和“六五”得中，处理自己的小事能够与时而行，所以干小事吉。而天下之大事，必刚健中正之君子方可为之，而卦中之“九三”和“九四”皆失位而不正，阳刚不得所志，所以不可为大事。卦形内实外虚，象一只飞鸟。所以“宜下不宜上”，是因上逆下顺。即使是小事也宜于下，这也是因时而行，所以会“大吉”。“象曰：山上有雷，小过，君子以行过乎

恭，丧过乎哀，用过乎俭。”山上有雷，其声渐远，故曰“小过”。当“小过”之时，必依时而行。行不过于恭则失之傲，过之则太恭；丧不过于哀则流于简易，而太过于哀则灭人之本性；器用不俭则流于奢侈，过于俭则几同于废。君子对这个尺寸应当善加把握。

所以，“小过”卦为我们阐述的本质上是人生和事业中如何妥善把握过与敛的道理。

过与敛是我们在日常生活中所常遇到的一个问题，它和“节”卦的适度原则是相通的。人在事业兴盛之时，或对自己的力量充满信心时，往往容易做出一些过头的事情来，以致招来一些不必要的麻烦。这时人就需要收敛、克制自己，把握好行为的分寸。但在需要勇气和力量时，也应一往直前。这便是过与敛的道理。产生效果的好坏，关键在于你如何把握运用。

初六：飞鸟以凶

“初六”爻阴爻阳位不正，上之应者却是阳刚之“九四”，有从而向上之象，故以飞鸟喻之。但当“小过”之时，鸟之飞宜下而不宜上。“初六”只知飞于上而不知飞于下，所以占断凶险。象曰：“飞鸟以凶，不可如何也。”“不可如何”即无法解救。此爻喻勿好高骛远。

六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；无咎

《说文》：“过，度也。”“过”是行越于其前；“不及”是行落于其后。“遇”是不期而逢。“妣”为母之通称。“祖”与“妣”对称，则“祖”指祖父，“妣”指祖母。“六二”爻柔顺中正，本可顺利升进，但上之应者“六五”乃为其同类而非阳爻，所以象本想过其

祖父，却偏偏遇上了祖母；本想到达君王面前，却遇上其臣子。但“六二”柔而得中得正，虽未得其所期望，却可无咎。象曰：“不及其君，臣不可过也。”阴多阳少，本不相应，故不可过。此爻喻在中正的原则下，稍为过度无妨大事。

九三：弗过防之，或从戕之，凶

“戕”是杀。“弗过”指阳不能过乎阴。“九三”爻阳刚得正，当“小过”之时，不能过阴。但“九三”阳刚居正，为群阴之所欲加害者，所以应当提防。若不加提防而反从之，则必然受到戕害，所以占断凶险。象曰：“从或戕之，凶如何也？”此爻喻应明辨过与敛的分际，否则凶险。

九四：无咎，弗过；遇之，往厉必戒，勿用永贞

“九四”爻阳刚而居于柔位，本若有咎。但当“小过”之时，刚而又柔，此即所谓“小过”，所以无咎。“弗过”也是阳不过乎阴。“九四”虽“弗过”，往前却遇上阴爻，但不当往而从之。若往而从之，必遇凶险，更不能“永贞”。象曰：“弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。”“终不可长”即终不可相随而长久。此爻喻运用过于敛应随机应变，不可固执。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴

“弋”是射箭时带在箭上的绁缴(丝绳)。“密云不雨，自我西郊”形容事情在酝酿之中。“取彼”指取鸟。鸟既在其巢，则身有遮蔽，弋难取之。云自西而东，不能成其雨，此皆“小过”之象。雨大则雷雨，小则微雨；狩猎大者狩，小则弋，“不雨”和“弋”皆小事之象。而能“取彼在穴”，也是“小过”之象。“六

五”以柔爻而居于阳位，虽尊却不正，柔而无力。“小过”之事，宜下不宜上，“六五”则已太上了。象曰：“密云不雨，已上也。”所以不成大事，是因其高高在上的缘故。此爻喻过度则不足以成大事。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚

“弗遇过之”，是不应过于阳而反过于阳。“离”皆为罗。杨雄《方言》卷七：“罗谓之离。离谓之罗。”古通用。《说文》：“罗，以丝罟鸟也。”即罗网。《诗·鸳鸯》：“鸳鸯于飞，毕之罗之”即其例。而《新台》：“鱼网之设，鸿则离之”与此同。“上六”阴柔而居上卦“震”之上，居“小过”之极。过于高亢，此非其福，故天灾人祸，纷至沓来。位虽高，却如飞鸟被罗，难逃凶灾。象曰：“弗遇过之，已亢也。”“亢”则更在“上”之上。此爻喻极端过度，必招凶险。

综上所述可知，正确把握过与敛的道理，我们应当：

第一，不论我们做什么事情，或采取什么行动，都应脚踏实地地去实施。在懂得收敛自己的欲望和野心，从最坏处着想，朝最好处努力，而不要好高骛远，不切实际。一切脱离实际的东西都是难以实现的。只知朝最好处着想，即使努力，也不会顺利，因为它违反了事物的发展规律。初出茅庐者尤应注意这一点。

第二，在一些较小的事情上，只要本着中正的原则，做的稍为过度一些，并不会有什不利，有时还能稍为增加一些光彩。中国古人认为，服丧稍为过度虽不能发挥什么大作用，但却有益，可以培养人们尊老敬老的思想。经济条件一般的人穿着稍为华丽一些，反而会增加其自信。设若家财万贯，却穿着

破旧，那便是虚伪了。

第三，人应明辨过与敛的分际，正确地把握它，则做事可以达到最好的效果而不会出现差错。若不能把握分际，敛、不及固然达不到目标，有时只要稍为过度，就可能失败，或被别人利用而招致灾难。春秋时期郑庄公与其弟共叔段便是典型。郑庄公对共叔段过度的行为，便采取了纵容以成其恶而逐之的险恶策略，使年轻的共叔段落入了圈套。

第四，过与敛的原则在具体运用时应随机应变，依据实际情况变通使用，而不可固执一偏。即使你的事业是正义的，如果过度固执，处置失当，也会招致失败。王安石变法便是一例。而若你受到恶人的攻击，防卫超过限度便无妨。

第五，无论何时，无论处理什么事情，过度都不足以成大事。《老子》所谓：企者不立，跨者不行，自见者不明，自是者不彰，自伐者无功，自矜者不长。”都是这个道理。而“人之生也柔弱，其死也坚强。万物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。”“兵强则不胜，木强则兵。”这些主张虽稍为偏颇，却十分有理。一味柔弱固不足以成大事，人最易犯的错误却是一味过度刚强。

第六，任何极端的过度，不论是过或敛，刚或柔，都必然走向自己的反面。你过度崇拜金钱的力量，就会在金钱面前失败。过度相信自己的聪明，你就会被蒙蔽。而过度相信自己宝剑的锋利，最终必将被宝剑杀死。这便是事物的规律。

因此，让我们记住“小过”的这些教导：

一、做事不要好高骛远。

二、稍有过度，中正才会有利。

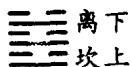
三、明辨过与敛的分际。

四、随机应变,不可固执。

五、任何过度都不足以成大事。

六、极端过度,必得其反。

既济——物极必反，盛极必衰

离下

坎上

既济，亨，小利贞，初吉终乱

“济”原义是渡河，有成的含义。“既济”，既事业已成。在卦象上，卦中阳爻阴爻全部得正，形象最为完整，象征着事业的成功，故称为“既济”。《序卦传》云：“有过物者必济，故受之以既济。”“既济”既象征事业的成功，本是令人高兴之时，其占断却是“亨，小利贞，初吉终乱。”中国古人正是在这里显示了其伟大的智慧。因为日中则昃，月盈则食。无平不陂，无往不复。一治一乱，乃社会自然之常理。当事业初创之时，人们小心谨慎，兢兢业业，艰苦奋斗，自然无不吉利。但“既济”之后，人们容易恃其成功，斗志懈怠，般乐怠敖，而事业没有不败乱者。古今中外，皆同此理，所以“初吉终乱”。此既为人事之必然，也是自然之必然。彖曰：“既济，亨。小者，亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。”“既济”虽然亨通，却只是小事上亨通，而不可能再有大的作为。坚守正道才会有利。“初吉”是因为柔顺得中。柔顺得中，则思患深而预防密，兢兢业业，所以吉祥。“终止则乱”者，人之常情，安乐无事则满足之心生，满足之心生则怠惰，怠惰则不复前进，而败乱正是由此而起。而人处艰难多事之时，会时常戒备，戒备则心有所畏而不敢放肆，成功之治也由此而兴。盛极而衰

是天道之穷；懈怠胜过敬慎则是人道之穷。其道穷则乱必生。象曰：“火在水上，既济。君子以思患而预防之。”下卦“坎”为水，上卦“离”为火，火在水上，为“既济”。君子当此之时，应居安思危，预防患难。

所以，“既济”卦和“泰”、“大有”、“平”、“大壮”等卦一样，为我们阐述的是事业成功、功成名就之后的应变原则。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎

“曳”是拉、拖。这是渡水的形象。轮在车之下，尾在身之后，皆指“初九”。“濡”是沾濡，被水打湿。车行靠轮，曳其轮则车不前；动物涉水必抬高尾巴，濡其尾则不渡。都比喻不轻举妄动。“初九”尚在“既济”之初，刚而得正，不轻于妄动，所以有“曳其轮，濡其尾”之象。能如此则“无咎”。象曰：“曳其轮，义无咎也。”以此保持成功，理当无咎。此爻喻成功之后，更应审慎而不轻举妄动。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得

“ ”是妇女头上的首饰。“丧”是丢失。“妇丧其”，则不能出门。“七日”指变爻而言。“六二”阴柔中正，上之应者又为“九五”中正之君，但其上下所承乘皆为刚爻，故被阻而不得与“九五”相合，如“妇丧其茀”之象。但因“九五”与“六二”皆有中正之德，无不相合之理，只是需要时间罢了。所以又说“勿逐，七日得”。象曰：“七日得，以中道也。”此爻喻成功之后更应坚守中正，这样虽有小失，却无大咎。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用

“高宗”，指殷王武丁。“鬼方”在西北，多见于殷商时期的记载，是一大部族名，与殷商为敌国。“九三”阳爻刚位，力量强大，当事业成功、天下无事之时，无所肆其力，故攻伐他国。但以高宗武丁之贤，攻伐鬼方，尚需三年而克之。若任用小人，舍内而肆志于外，未免穷兵渎武，百姓遭殃。故“小人勿用”。象曰：“三年克之，惫也。”“惫”即疲病。此爻喻因成功而肆其志，必致衰败。

六四：繻有衣袽，终日戒

繻，高亨先生以为当为“濡”字之之为。“有”犹于。袽作絮。繻有衣是水打湿其衣絮。此指冬天渡水而言，衣絮被濡，必终日而后能干，干后才能穿服，穿服而后可以行动，故必“终日戒”之。“六四”爻阴柔得正，知道“既济”之道已穷，临前而心有疑惧，所以如濡其衣絮，终日戒慎，这样才能保其成功。象曰：“终日戒，有所疑也。”此爻喻成功更应戒慎恐惧，时刻警惕。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福

“杀牛”是杀牛以祭祀。“禴祭”也是祭祀，但是比以牛祭祀礼要薄。王弼注此云：“牛，祭之盛者也。禴，祭之薄者也。祭祀之盛，莫盛修德，故沼沚之毛，蘋蘩之菜，可羞于鬼神。故黍稷非馨，明德惟馨，是以东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福也。”王弼正道出了此爻的核心。“九五”居于尊位，“既济”将终，前途已无可为，故爻辞告诫人们，与其修盛，不如艰难菲薄而得亨。象曰：“东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大

来也。”“既济”将终而乱将至，只有以菲薄艰难处之，方享“既济”之福。此爻喻成功之际，当以艰危处之方吉。

上六：濡其首，厉

“上六”处于“既济”之极，志骄意满，知进而不知退，知欲涉水而不知深浅。“既济”之终，乱正方来，如此以济，必濡其首而溺其身，其危可知。象曰：“濡其首，厉，何可久也？”如此必然灭亡。此爻喻若被胜利冲昏头脑，便只会灭亡。

综上所述，“既济”卦教导我们的应变原则主要有：

第一，事业成功之后，行动和决策更应当审慎而勿轻举妄动。要懂得物极必反、盛极必衰的道理，思考一切可能潜伏的危险，预先采取措施以防患于未然。最重要的是，切莫得意忘形。维持成功的局面，还需要加倍的努力和认真细致，并非成功便万事大吉。痛吞乐极生悲苦果的人比比皆是。小心慎重，仔细周详，才能无咎。

第二，成功之后，更应坚守中正。惟有坚守中正，才能防止志骄意得，斗志懈怠、贪图安逸等一系列可能出现的问题，从而保持清醒的头脑，慎重地谋划下一步的发展。如果因成功而放弃原则，放弃未成功时曾经拥有过的精神作风，便必然使事业走向衰败。1949年中国共产党在定都北京前夕反复向全党同志申明党的纪律，要求全党同志继续保持艰苦奋斗的作风，其意即在于此。

第三，因成功而肆志放纵，则必致衰亡。肆志放纵有两种：一是将其强大的力量用于更大规模的事业而不知止，秦始皇即是。另外是用于奢侈豪华，隋炀帝即为典型。至于富家之子不知创之艰难而将家业挥霍一空，更是屡见不鲜。

第四，成功之际更应戒慎恐惧，时刻警惕。一要防止组织内部的变化。成功之后，组织内部出现分化几乎是事之必然。内部的分化势必削弱自己的力量，自相倾轧更只使亲者痛、仇者快。刘邦之杀害韩信、彭越诸将，朱元璋之诛杀功臣，都给人留下了千古遗憾。小人邪恶也极易在此时形成势力，而在奋斗时期他们是难以成气候的。此外，更要防止竞争对手乘我方懈怠之机突袭。许多杰出的军事家正是利用敌人在胜利时放松警惕而击败敌人。曹操在第一次征张绣时便因此而遭惨败，损兵折将。赤壁之败也与此有关。今天的商业竞争同样如此。若玩弄政治阴谋，暂时取得胜利的敌人往往是最为脆弱、最易击败的敌人。

第五，成功之际，更应以艰危处之。因为旧事业的成功是新事业的起点。你创建了国家之后，建设国家的重任便摆在了面前。你赢得了一次生意上的成功，而下一次成功却遥遥不知其期。惟有奋发努力，一本初衷，戒骄戒躁，艰苦奋斗，保持创业时期的本色，你才能保持你的成功。

第六，不要被胜利冲昏头脑。任何胜利都是暂时的。因暂时的成功而过度自信，骄纵不已，只会加速自己的灭亡。吴国数战数胜而亡，越国数战数败而存，其原因即在于此。

所以，请记住“既济”卦的告诫：

一、审慎而勿轻举妄动。

二、坚守中正。

三、肆志则必败。

四、戒惧恐惧，时刻警惕。

五、以艰危处之。

六、盲目自信，必加速灭亡。

未济——永不放弃追求

坎下
离上

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利

“既济”是事业完成；“未济”与之相对，是事业未完成。其卦形也与“既济”卦相反，彼此是“综卦”，交相为用。“既济”卦是卦中阴爻和阳爻全部得正；“未济”则是全部不正。《序卦传》云：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”日昃则食，月盈则亏。一个事业的成功和终结，是另一个事业的开始。“既济”是极度的完成，但事物的发展不可能就此终止，它还要继续发展。因此，“既济”之后是“未济”。以《周易》总体而言，六四卦的演进虽然到“未济”而终止，但它所象征的宇宙却包罗万象，永远变化演进，无穷无尽。卦中各爻全部不正，即意味着事业未完成。所以亨通，是无穷的演进即充满了希望。但仍需谨慎行事。如小狐之渡水，在水边以为水浅，及至深处而濡其尾，则不能渡，故曰“无攸利”。必须识浅深之宜，持敬畏之心，方可得而渡。彖曰：“未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。”未济而所以亨通，是因柔得中而善于守成。小狐止于水边之干涸处，是尚未脱离险境，象是不能成其最终之美。但卦中刚柔相应，最终可以协力而出险。所以，“未济”终于必济。象曰：“火在水上，未济。君子以慎辨物居方。”火炎上而水润下，物各不同；火居南

而水居北，方向不同。君子应效法这一精神，谨慎地以本质区分事物，使各与其适当的场合相类。即使“物以群分，方以类聚”。

所以，“未济”卦在“既济”卦之后，为我们阐明，在成功的时候不宜放弃追求。因为今日的成功意味着明日新的艰难征程的开始。

初六：濡其尾，吝

如上卦所言，动物之渡水，必扬起其尾巴。被沾濡则不能渡。“濡其尾”，即言不能渡。“初六”阴柔而又无位，当“未济”之时，不自量力而冒进，必不能济，此乃取吝之道。故曰“濡其尾，吝”。象曰：“濡其尾，亦不知极也。”“极”是终。不量才力而济，是不知道自己终不能济。此爻喻未济之时勿轻率冒进。

九二：曳其轮，贞吉

“曳其轮”，解见“既济”卦。“贞”是得济之正道，即前进的正确方法。“吉”指最终得济。“九二”阳刚，居柔位而得中。当“未济”之时，能够自我抑制而不轻易前进，故有“曳其轮”之象。如是而正则吉。象曰：“九二贞吉，中以行正也。”“二位本非其正，居中而得正，所以吉祥。此爻喻未济之时更宜自我抑制，量力而行。”

六三：未济，征凶，利涉大川

下卦“坎”为险。“未济”是“六三”尚未脱出“坎”险。“六三”爻阴柔而不中正，才德不足。当“未济”之时，若强力而前，必然“征凶”。但“六三”与上九相应，若能涉险而往依之，则有

出险的希望。故又“利涉大川”，充满希望。象曰：“未济征凶，位不当也。”“位不当”指“六三”以柔而居于刚位。此爻喻未济之时，若遇险阻，仍应勇往直前。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国

“震”是威震，震动。“伐鬼方”、“三年”见前。“有赏于大国”指伐鬼方成功，鬼方顺服而大国赏之。“既济”卦言伐鬼方甚难，三年方克之。“未济”则言伐鬼方而胜。卦相综，辞亦相综。“九四”阳爻居于阴位，本来不正而宜有悔。但若勉而奋其阳刚之力，方使“悔亡”。但仍须敬惧而坚持奋斗，最后才能成功。象曰：“贞吉悔亡，志行也。”“志行”指完成其出险之志。此爻喻未济仍需坚守正道，奋发努力。

六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚吉

“六五”为上卦“离”明之主，又居于君位，柔而得中，可虚心以扞求其下方相应之“九二”以共济难，坚守正道，可“贞吉”而“无悔”。“六五”本身正大光明，求之于人则诚意而有信，所以吉祥。象曰：“君子之光，其晖吉也。”“晖”指日光，言如日光之盛。“离”为明，为日。且“六五”之承应皆阳刚之君子，故如日晖而吉祥。此爻喻当未济而将济之时，更宜光明正大，诚信用贤。

上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是

“上九”阳刚而居于上卦“离”明之终，“未济”之极，虽然前

途未定，但否极泰来，“未济”之极，终必以济。所以，“上九”可以充满信心，饮酒自乐，此是“无咎”之道。但如果要下而与其正应“六三”相应，则不能“无咎”。象曰：“饮酒濡首，亦所以，‘上九’可以充满信心，饮酒自乐，此是‘无咎’之道。但如果要下而与其正应‘六三’相应，则不能‘无咎’。象曰：‘饮酒濡首，亦不知节也。’不知‘六三’在坎陷中，低头而就之，必‘濡其首’而有咎。此爻喻更宜充满信心，尽人事而知天命。”

综上所述，在事业成功，又开始新的征程时，我们应该注意：

第一，在已经成功、却又未成功之际，新的道路、新的事业又展现在我们面前。此时，我们更宜象刚刚创业之时一样，谨慎周密，慎重从事，兢兢业业，脚踏实地，而勿轻率冒进。以为成功即可为所欲望，便会败坏事业而致前功尽弃。

第二，自我抑制、量力而行，是开始新一轮事业所最应注意的决策原则。成功只代表你的过去，却不能代替现在。过去的成功固然可喜，明天的新事业才是你更值得去担忧的。不要为已有的胜利所陶醉，更勿为欲早日享受成功而操之过急。成功而以艰危处之，继续奋斗，量力而行，才能既保持过去的成功，又开拓新的事业。

第三，成功已成为过去，新的事业仍然充满了艰难和险阻。就象你当初刚刚创业一样，这些艰难险阻仍然是你事业的大敌。虽然你已因为成功而有了较强大的力量，但若过于相信自己，麻痹大意，你仍然会被险阻所击败。因此，为了明天的新事业，我们仍应保持创业之初的勇气和信心，去迎接明天新的挑战。

第四，成功而必须坚守正道，这是前面的卦爻所反复阐明

的。何况成功之后你面临的是新事业，一切都从头开始。所以，坚守正道仍然是事业的第一要义。

第五，象初创业之时一样，完满的成功之后，仍然要将贤才当作自己事业的脊梁，真诚地启用他们，诚信地任用他们，让他们紧紧团结在自己的周围，去从事明天的新事业，这才是上策。如果“狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡”，只能损害自己的事业，并从此一蹶不振。

第六，最后，不论在什么时候，人对待事业要有一种超脱精神。已有的成功固然可喜，但不能成为以后自夸的资本和沾沾自喜的包袱。它只证明你有能力、有才干。所以，已得的声名应成为鞭策自己的力量。另一方面，在新的事业开始之际，还要做好长期艰苦奋斗的准备。这要求人们不以功名挂怀，不惧怕未来的挑战，成败不在我之胸襟，这才是真豪杰。

所以，当“未济”，即新一轮的事业开始之际，我们要记住：

一、脚踏实地，勿轻率冒进。

二、明智清醒，量力而行。

三、保持勇往直前的精神。

四、坚守正道。

五、诚信用贤，团结力量。

六、勿以功名成败挂怀。

附 录

附 录

系 辞 上 传

第 一 章

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简，而天下之理得矣，天下之理得，而成位乎其中矣。

第 二 章

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故，君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以自天祐

之，害无不利。

第 三 章

象者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故列贵贱者，存乎位。齐小大者，存乎卦。辩吉凶者，存乎辞。忧悔吝者，存乎介。震无咎者，存乎悔。是故，卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

第 四 章

易于天地准，故能弥纶天地之道。

仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

第 五 章

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！

富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，

效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

第 六 章

夫易，广矣大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静而正；以言乎天地之间，则备矣！夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也闢，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善楚生德。

第 七 章

子曰：“易其至矣乎！”夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。

第 八 章

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。系辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜，而不可恶也。言天下之至动，而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言，善则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言，不善则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎

民；行发乎迹，见乎远；言行君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎。”

“同人，先号咷而后笑”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

“劳谦君子，有终吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也，语以其功下人者也。德盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密，则失臣；臣不密，则失身；凡事不密，则害成。是以君子慎密而不出也。”

子曰：“作易者其知道乎？易曰‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣！上慢下暴，盗思伐之矣！慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

第九章

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以

象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再而后挂。

乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

是故，四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

显道神德行，是故可与酬酢，可与神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

第 十 章

易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽神，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。

参天伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此！

易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此！

夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故能不疾而速，不行而至。子曰：“易有圣人之道四焉”者，此之谓也。

第十一章

子曰：“夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。是故，圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”

是故蓍之德，圆而神；卦之德，方以知；六爻之义，易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与此哉！古之聪明睿知神武而不杀者夫？

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德矣！

是故阖户谓之坤，闢户谓之乾，一阖一闢之谓变。往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器；制而用之谓之法；利用出入，民咸用之，谓之神。

是故易有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；县象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人；探賈索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹者，莫大乎蓍龟。

是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之。天垂象，见凶吉，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以凶吉，所以断也。

第 十 二 章

易曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。”

子曰：“书不尽言，言不尽意，然则圣人之意，其不可见乎？”子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

乾坤其易之蕴邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易；易不可见，则乾坤或几乎息矣。

是故形而上者谓之道；形而下者谓之器；化而裁之谓之变；推而行之谓之通；举而错之天下之民，谓之事业。

是故，夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之颐者，存乎卦；鼓天下之动者，存乎辞；化而裁之存乎变；推而行之存乎通；神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

系 辞 下 传

第 一 章

八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，动业见乎变，圣人之情见乎辞。

天地之大德曰生，圣人之大宝曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰财，理财正辞，禁民为非曰义。

第二章

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

包牺氏设，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

神农氏设，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦；神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜重衣裳而天下治，盖取诸乾坤。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上

古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夫。

第 三 章

是故，易者象也。象也者像也。象者材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生，而悔吝著也。

第 四 章

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

第 五 章

易曰：“憧憧往来，朋从尔思。”

子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？”

“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。”

“尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，

以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未知或知也。穷神知化，德之盛也。”

易曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”

子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，其妻可得而见邪？”

易曰：“公用射隼，于高墉之上，获之无不利。”

子曰：“隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩；小惩而大戒，此小人之福也。易曰：‘履校天趾，无咎’。此之谓也。”

“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。易曰：‘何校灭耳，凶。’”

子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。有故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。易曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎。其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。易曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日？断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知，知之，未尝复行也。易曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。易曰：‘三人行，则损一人，一人行，则得其友。’言致一也。”

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。易曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

第 六 章

子曰：“乾坤其易之门邪？乾阳物也，坤阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称明也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？”

“夫易，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。”

第 七 章

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？

是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

履，和而至；谦，尊而光；复，小而辩于物；恒，杂而不厌；损，先难而后易；益，长裕而不设；困，穷而通；井，居其所而迁；巽，称而隐。

履，以和行；谦，以制礼；复，以自知；恒，以一德；损，以远害；益，以兴利；困，以寡怨；井，以辩义；巽，以行权。

第 八 章

易之为书也，不可远；为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有常典。苟非其人，道不虚行。

第 九 章

易之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。

噫，亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其象辞，则思过半矣。

二与四，同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

第 十 章

易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六；六者非它也，三才之道也。道有变动，故

曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

第 十 一 章

易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓易之道也。

第 十 二 章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹者。是故变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣！

变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡易之情，近而不相得则凶；或害之，悔且吝。

将叛者，其辞怨，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

说卦传

第一章

昔者，圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性，以至于命。

第二章

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用刚柔，故易六位而成章。

第三章

天地定位，山泽通气；雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆。是故易逆数也。

第 四 章

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

第 五 章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰说，言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮东北之卦也，万物之所成，终而所成始也，故曰成言乎艮。

第 六 章

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷；桡万物者，莫疾乎风；燥万物者，莫燥乎火；说万物者，莫说乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物始万物者，莫盛乎夬。故水火相逮，风雷不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

第七章

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

第十章

乾天也，故称乎父；坤地也，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之
中男；离再索而得女，故谓之
中女；艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。

第十一章

乾为天、为圉、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为馵马、为木果。

坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其、为良马、为老马、为瘠马、为馵马、为木果。

坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其于地也为黑。

震为雷、为龙、为玄黄、为萑、为大涂、为长子、为决躁、为苍筤竹、为萑苇。其于马也，为善鸣、为馵足、为作足、为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木、为风、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果、为臭。其于人也，为寡发、为广颡、为多白眼、为近利市三倍。其究为躁卦。

坎为水、为沟渎、为隐伏、为矫揉、为弓轮。其于人也，为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤。其于马也，为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳。其于舆也，为多眚。为通、为月、为盗。其于木也，为坚多心。

离为火、为日、为电、为中女、为甲冑、为戈兵。其于人也，为大腹、为乾卦。为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟。其于木也，为科上槁。

艮为山、为径路、为小石、为门阙、为果蓏、为阍寺、为指、为狗、为鼠、为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽、为少女、为巫、为口舌、为毁折、为附决。其于地

也，为刚固。为妾、为羊。

杂卦传

乾刚，坤柔，比乐，师忧。临，观之义，或与或求。屯见而不失其居。蒙杂而著。震起也，艮止也；损益盛衰之始也。大畜时也，无妄灾也。革聚而升为来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑食也，贲无色也。兑见，而巽伏也。随无故也，蛊则飭也。剥烂也，复反也。晋画也，明夷诛也。井通，而困相遇也。咸速也，恒久也。涣离也，节止也；解缓也，蹇难也；睽外也，家人内也；否泰反其类也。大壮则止，遁则退也。大有众也，同人亲也；革去故也，鼎取新也；小过过也，中孚信也；丰多故，亲寡旅也。离上，而坎下也。小畜寡也，履不处也。需不进，讼为亲也。大过颠也。遇也，柔遇刚也。渐女归，待男行也。颐养正也。既济定也。归妹女之终也。未济男之穷也。夬决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

[General Information]

书名=周易人生决策指南（雒启坤）

作者=雒启坤著

页数=448

SS号=12010355

出版日期=1993.8